

مَعْلَمَاتُكُمْ بِسُنَّتِي وَمُسْتَهْوَ خُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهَدِّدِينَ

ماہنامہ
جہانِ مسلم

السنة

شمارہ نمبر
38

عمر الحرام ۱۴۳۲ھ الموافق دسمبر ۲۰۱۱ء

مدیر

غلام مصطفیٰ ظہیر

امام غائب!

اللہ تعالیٰ عرش پر ہے

قبروں پر چراغاں کرنا بدعت ہے

حلال جانوروں کا پیشاب پاک ہے

زادۃً بنفص واثقیق، جہانم، پاکستان

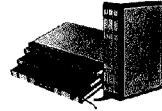

www.AhleSunnatPk.com

غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری

اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔

تمام ائمہ مسلمین کا اس بات پر اجماع و اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے اور اپنی مخلوق سے جدا ہے۔ ہمارے دور میں محمد بن حسن شیبانی جہمی (۱۳۱-۱۹۱ھ)، بشر المریسی معتزلی حنفی (م: ۲۱۸ھ)، جہم بن صفوان (م: ۱۲۸ھ)، ابو الہذیل الحلاف (۱۱۵-۲۳۵ھ)، جعد بن درہم (م: ۱۱۸ھ)، ثمامہ بن اشرس (م: ۲۱۳ھ) اور اسکانی معتزلی (م: ۲۴۰ھ) کی ذریت کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ یہ گمراہ جہمیوں کا عقیدہ ہے۔

شیخ الاسلام ثانی، عالم ربانی، علامہ ابن القیم رحمہ اللہ (۶۹۱-۷۵۱ھ) فرماتے ہیں:

قالت الجہمیۃ: إِنَّ اللّٰهَ فِي كُلِّ مَكَانٍ ، وقال إخوانهم : ليس في العالم ولا خارج العالم ، ولا متّصلاً به ولا منفصلاً عنه ، ولا مبايناً له ولا محادّثاً له ، ولا فوقه ولا خلفه ، ولا أمامه ولا وراءه .

”جہمیہ کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ میں ہے۔ جبکہ ان کے بھائیوں (معتلہ) نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ کائنات کے اندر ہے نہ باہر، نہ کائنات سے متصل ہے نہ جدا، نہ کائنات سے علیحدہ ہے نہ اس سے جُڑا ہوا، نہ کائنات کے اوپر ہے نہ اس کے نیچے، نہ اس کے آگے ہے نہ پیچھے۔“ (الصواعق المرسلۃ فی الردّ علی الجہمیۃ والمعتلّۃ لابن القیم: ۱۱۹۲-۱۱۹۳)

یہ انتہائی گمراہ کن عقیدہ ہے جو اہل سنت کے عقیدہ کے سراسر مخالف و منافی ہے۔ قرآن و حدیث، اجماع امت اور فطرتِ سلیمہ کے بھی خلاف ہے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

إنّہ لا یعلم آیۃ من کتاب اللّٰہ ولا نصّ صحیح عن رسول اللّٰہ فی باب أصول الدین ، اجتمعت الأمّة علی خلافہ ، وغایۃ ما یقدّر اختلاف الأمّة فی القول بموجبه ، ومن له خبرۃ بمذاهب الناس وأقوال السلف یعلم قطعاً أنّ

الأمة اجتمعت على القول به قبل ظهور المخالف ، كما اجتمعت بأن الله مستو على عرشه فوق سماواته .

”اصول دين کے بارے میں کتاب اللہ کی کوئی آیت یا رسول اللہ ﷺ کی کوئی صحیح حدیث ایسی نہیں جس کے خلاف پوری امت جمع ہوگئی ہو۔ ہاں ، زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ امت اس کے مفہوم کو سمجھنے میں مختلف ہوگئی ہو۔ جس شخص کو لوگوں کے مذاہب اور سلف کے اقوال کے بارے میں پختہ علم ہے ، وہ یقینی طور پر جانتا ہے کہ اس نظریے کے مخالفین کے ظہور سے پہلے امت مسلمہ اس بات پر متفق تھی۔ اسی طرح امت مسلمہ اس بات پر بھی متفق تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر مستوی ہے۔“

(الصواعق المرسلۃ لابن القيم : ۸۳۳)

اس اجماع امت کے خلاف جہمیہ اور معطلہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ وہ اس مسئلہ میں موجود قرآن و حدیث کی واضح نصوص کی بودی تاویلات کرتے ہیں۔ وہ قرآن و حدیث سے ایسا عقیدہ تراشنے کی کوشش کرتے ہیں جس کے خلاف امت مسلمہ کا اجماع ہو چکا ہے۔ ان سے سوال ہے کہ کیا امت محمدیہ گمراہی اور ضلالت پر جمع ہو سکتی ہے؟ یا یہ جہمی گمراہی اور غلطی پر ہیں؟ جواب یہ ہے کہ امت محمدیہ کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ قرآن و حدیث حق ہے ، امت کا اجماع بھی حق ہے۔ حق کبھی حق کے مخالف نہیں ہو سکتا ، لہذا جہمیہ و معطلہ باطل پر ہیں اور ائمہ سلف حق پر ہیں۔

یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جہمیوں کی تین قسمیں ہیں جیسا کہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ (۶۶۱-۷۲۸ھ) بیان فرماتے ہیں :

وكذلك الجهمیة على ثلاث درجات ؛ فشرّها الغالبية الذين ينفون أسماء الله وصفاته ، وإن سمّوه بشيء من أسمائه الحسنی قالوا : هو معجز ، فهو فی الحقيقة عندهم ليس بحی ولا عالم ولا قادر ولا سمیع ولا بصیر ولا

متکلم ولا يتکلم والدرجة الثانية من التجهّم هو تجهّم المعتزلة ونحوهم الذين يقرّون بأسماء الله الحسنی في الجملة ، لكن ينفون صفاته ، وهم أيضا لا يقرّون بأسماء الله الحسنی كلّها على الحقيقة ، بل يجعلون كثيرا منها على المجاز ، وهؤلاء هم الجهميّة المشهورون ، وأمّا الدرجة الثالثة فهم الصفاتيّة المثبتون المخالفون للجهمية ، لكن فيهم نوع من التجهّم ، كالذين يقرّون بأسماء الله وصفاته في الجملة ، لكن يردّون طائفة من أسمائه وصفاته الخبريّة ، أو غير الخبريّة ، ويتأوّلونها كما تأوّل الأوّلون صفاته كلّها .

”اسی طرح جہمیہ کے بھی تین درجات ہیں۔ ان میں سے شریر ترین وہ غالی جہمی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی نفی کرتے ہیں۔ اگر وہ کبھی اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ میں سے کوئی نام لیں بھی تو اسے مجاز کہتے ہیں۔ درحقیقت ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ نہ زندہ ہے ، نہ عالم ہے ، نہ قادر ہے ، نہ سمیع ہے ، نہ بصیر ہے ، نہ متکلم ہے نہ وہ کلام کرتا ہے۔۔۔۔۔ دوسرا درجہ جہمیوں کا وہ ہے جو معتزلہ کے زیر اثر ہے۔ اس میں وہ لوگ شامل ہیں جو فی الجملہ اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ کا تو اقرار کرتے ہیں لیکن صفات باری تعالیٰ کے انکاری ہیں۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ کے تمام اسمائے حسنیٰ کو مبنی برحقیقت بھی نہیں سمجھتے بلکہ ان میں اکثر کو مجاز پر محمول کرتے ہیں (یعنی ان کی تاویلات کرتے ہیں)۔ یہی وہ لوگ ہیں جو مشہور جہمی ہیں۔ تیسرے درجے میں وہ لوگ آتے ہیں جو صفات باری تعالیٰ کا اثبات کرنے کے حوالے سے تو جہمیوں کے مخالف ہیں لیکن ایک طرح سے وہ بھی جہمی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا فی الجملہ اقرار تو کرتے ہیں لیکن اس کے کئی اسماء اور کئی خبری و غیر خبری صفات کو رد کرتے ہوئے ان میں وہی تاویلات کرتے ہیں جو پہلے درجات والے جہمیوں نے تمام صفات میں کی تھیں۔“ (الفتاویٰ الکبریٰ لابن تیمیہ : ۳۶۹/۶)

ائمہ دین اور سلف صالحین اللہ تعالیٰ کو عرش پر ہی مانتے تھے جیسا کہ اہل سنت کے جلیل

القدر امام یزید بن ہارون رحمۃ اللہ علیہ (م : ۲۰۶ھ) سے ایک سائل نے پوچھا : ائی شیء الجہمیۃ؟ (جہمیہ کیا ہیں؟)، انہوں نے اپنا سر جھکایا، پھر سر اٹھا کر فرمایا:

من توہم ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ (طہ: ۵) خلاف ما فی قلوب العباد ، فهو جہمی . ”جس نے فرمانِ باری تعالیٰ ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ (طہ: ۵) کا معنی وہ سمجھا جو بندوں کے دلوں میں موجود معنی (علوِ باری تعالیٰ) کے خلاف ہے ، وہ جہمی ہے۔“ (مسائل الإمام أحمد لأبي داود : ص ۲۶۸ ، وفي نسخة ، الرقم : ۱۷۳۳ ، خلق أفعال العباد للبخاري : ص ۱۱ ، وسندہ حسن)

اس روایت کا راوی شاذ بن یحییٰ ”موثق“ ہے۔ اس کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں : میں اسے پہچانتا ہوں ، پھر آپ نے اس کا ذکر بالآخر فرمایا۔ (سوالات أبي داود : ۴۴۲)

حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ”شیخ صدوق“ کہا ہے۔ (سير أعلام النبلاء للذهبي : ۴۳۴/۱۰)
اس قول کے بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ (۶۶۱-۷۲۸ھ) فرماتے ہیں :
فهذا مذهب المسلمين وهو الظاهر من لفظ ﴿اسْتَوَى﴾ عند عامة المسلمين
الباقين على الفطرة السالمة التي لم تنحرف إلى تعطيل ولا إلى تمثيل ، وهذا هو
الذي أرادہ یزید ابن ہارون الواسطي المتفق على إمامته وجلالته وفضله ، وهو
من أتباع التابعين ، حيث قال : من زعم أن الرحمن على العرش استوى خلاف ما
يقرّ في نفوس العامة فهو جہمی ، فإن الذي أقرّه الله تعالى في فطر عباده وجبلهم
عليه أن ربهم فوق سماواته

”مسلمانوں کا یہی مذہب ہے اور ان مسلمانوں کے نزدیک لفظ ﴿اسْتَوَى﴾ سے یہی ظاہر ہوتا ہے جو تعطیل و تمثیل کی طرف منحرف نہ ہونے والی فطرتِ سلیمہ پر قائم ہیں۔ یہی مراد تھی امام یزید بن ہارون واسطی رحمۃ اللہ علیہ کی جن کی امامت و جلالت اور فضیلت و منقبت پر

مسلمانوں کا اتفاق ہے اور وہ تبع تابعین میں سے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کے فرمانِ باری تعالیٰ کی ایسی تفسیر کرتا ہے جو عام لوگوں کے دلوں میں موجود نظریے کے خلاف ہے، وہ جہمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی فطرت میں یہ بات ودیعت کر دی ہے کہ ان کا رب آسمانوں سے اوپر ہے۔“

(الفتاویٰ الکبریٰ لابن تیمیہ: ۱۵۳/۵)

حافظ ذہبی رحمہ اللہ (۶۷۳-۷۴۸ھ) اسی قول کے بارے میں فرماتے ہیں:

والعامة، مراده بهم جمهور الأمة وأهل العلم.

”امام یزید بن ہارون رحمہ اللہ نے عام لوگوں سے مراد جمہور امت اور اہل علم لیے ہیں۔“

(مختصر العلو للذہبی: ۱۶۸)

حافظ ذہبی رحمہ اللہ امام یزید بن ہارون کے قول سے متعلق مزید فرماتے ہیں:

وهذا الذى قاله هو الحق، لأنه لو كان معناه على خلاف ما يقرّ في القلوب السليمة من الأهواء، والفطرة الصحيحة من الأدواء، لوجب على الصحابة والتابعين أن يبينوا أن استواء الله على عرشه على خلاف ما فطر الله عليه خلقه، وجبلهم على اعتقاده، اللهم إلا أن يكون في بعض الأغبياء من يفهم من أن الله في السماء أو على العرش أنه محيز وأنهما حيّز له، وأن العرش محيط به، فكيف ذلك في ذهنه وبفهمه، كما بدّر في الشاهد من أي جسم كان، على أي جسم، فهذا حال جاهل، وما أظنّ أن أحدا اعتقد ذلك من العامة ولا قاله، وحاشا يزید بن هارون أن يكون مراده هذا، وإنما مراده ما تقدّم.

”یہ بات جو امام یزید بن ہارون نے کہی ہے، حق ہے، کیونکہ اگر عرش پر مستوی ہونے کا اصل معنی، ہوائے نفس سے سالم دلوں میں اور بیمار یوں سے پاک فطرتوں میں موجود معنی کے خلاف ہوتا تو صحابہ و تابعین پر لازم ہوتا کہ وہ یہ وضاحت فرماتے کہ اللہ

تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کا وہ معنی نہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت و جبلت میں رکھا ہے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ بعض غبی ذہن کے لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے آسمانوں سے اوپر یا اپنے عرش پر ہونے سے مراد یہ ہے کہ آسمان اور عرش اللہ تعالیٰ کی پناہ ہیں یا عرش اسے گھیرے ہوئے ہے۔ انہوں نے اپنے ذہن اور فہم میں اس کی ایک کیفیت بنائی ہے جیسا کہ دیکھنے والے کو ایک جسم کے دوسرے جسم کے اوپر ہونے سے ذہن میں آتی ہے۔ یہ ایک جاہل کی حالت ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ عام مسلمانوں میں سے بھی کسی نے یہ بات سوچی یا کہی ہو چہ جائیکہ امام یزید بن ہارون رحمۃ اللہ علیہ کی یہ مراد ہو۔ بلاشبہ ان کی مراد وہی ہے جس کا تذکرہ پہلے کیا جا چکا ہے۔“ (کتاب العرش للذهبی: ۲/۲۶۲، ۲۶۳)

علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ امام یزید بن ہارون رحمۃ اللہ علیہ کا قول ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

قال شيخ الإسلام : والذي تقرّر في قلوب العامة هو ما فطر الله تعالى عليه الخليفة ، من توجهها إلى ربّها تعالى عند النوازل والشدائد والدعاء والرغبات إليه تعالى نحو العلوّ ، لا يلتفت يمناً ولا يسرة من غير موقف وقفهم عليه ، ولكنّ فطرة الله التي فطر الناس عليها ، وما من مولود إلّا وهو يولد على هذه الفطرة ، حتّى يجهمه وينقله إلى التعطيل من يقبض له .

”شیخ الاسلام (امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ) فرماتے ہیں کہ عام لوگوں کے دلوں میں وہی بات سمائی ہوئی ہے جو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی فطرت میں ودیعت کی ہے، یعنی وہ مصیبتوں اور سختیوں، دعاؤں اور اللہ کی طرف رغبت کے مواقع پر اوپر کی طرف توجہ کرتی ہے۔ وہ دائیں بائیں نہیں دیکھتی، حالانکہ اس حوالے سے اس پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگائی گئی۔ البتہ یہ اس فطرت کا تقاضا ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ ہر بچہ فطرت ہی پر پیدا ہوتا ہے۔ الا یہ کہ اسے اس کا کوئی ساتھی جہمی یا معطل نہ بنا دے۔“

(اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية لابن القيم، ص: ۲۱۴)

غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری

امام غائب!

متواتر احادیث کی روشنی میں اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ امام مہدی کا نام محمد بن عبد اللہ ہوگا، وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد سے ہوں گے، قرب قیامت ان کا ظہور ہو گا اور وہ پوری دنیا میں عدل و انصاف کے پھریرے لہرائیں گے۔

ائمہ دین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ امام مہدی کے ظہور کے بارے میں مروی احادیث صحیح اور قابل حجت ہیں۔ اس حوالے سے چند ایک ائمہ دین کی آراء ملاحظہ فرمائیں:

① امام ابو جعفر محمد بن عمرو بن موسیٰ بن حماد عقیلی رضی اللہ عنہ (م: ۳۲۲ھ) فرماتے ہیں:

وفي المهدي أحاديث جيدة . ”امام مہدی کے بارے میں

عمدہ احادیث موجود ہیں۔“ (الضعفاء الكبير للعقيلي: ۲۵۴/۳)

② امام ابوبکر احمد بن الحسین بن علی بن موسیٰ بیہقی رضی اللہ عنہ (۳۸۴-۴۵۸ھ) فرماتے ہیں:

والأحاديث في التنصيص على خروج المهدي أصح إسنادا، وفيها بيان كونه من عترة النبي صلى الله عليه وسلم .

”امام مہدی کے خروج کے بارے میں احادیث صحیح سند والی ہیں۔ ان میں یہ وضاحت بھی ہے کہ امام مہدی، نبی اکرم ﷺ کے خاندان میں سے ہوں گے۔“

(تاریخ ابن عساکر: ۵۱۷/۴۷، تہذیب التہذیب لابن حجر: ۱۲۶/۹)

③ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رضی اللہ عنہ (۶۶۱-۷۲۸ھ) فرماتے ہیں:

والأحاديث التي يحتج بها على خروج المهدي أحاديث صحيحة .

”جن احادیث سے امام مہدی کے خروج پر دلیل لی جاتی ہے، وہ احادیث صحیح ہیں۔“

(منهاج السنة لابن تیمیہ: ۹۵/۴)

④ شیخ الاسلام ثانی، عالم ربانی، علامہ ابن القیمؒ (۶۹۱-۷۵۱ھ) نے فرمایا:

وهذه الأحاديث أربعة أقسام؛ صحاح وحسان وغرائب وموضوعة .
 ”یہ احادیث چار قسم کی ہیں جن میں سے صحیح بھی ہیں، حسن بھی ہیں، غریب بھی ہیں اور موضوع بھی۔“ (المنار المنيف لابن القيم، ص: ۱۴۸)

⑤ علامہ ابو عبد اللہ محمد بن جعفر بن ادريس كتانیؒ (۱۲۷-۱۳۴۵ھ) اس بارے میں تفصیلی گفتگو کرنے کے بعد خلاصہ یوں بیان فرماتے ہیں:

والحاصل أنّ الأحاديث الواردة في المهديّ المنتظر متواترة .

”خلاصہ کلام یہ ہے کہ مہدی منتظر کے بارے میں وارد احادیث متواتر ہیں۔“

(نظم المتناثر في الحديث المتواتر للكتاني، ص: ۴۷)

⑥ علامہ شمس الدین ابوالعون محمد بن احمد بن سالم سفارینیؒ (۱۱۸۸-۱۱۱۴ھ)

لکھتے ہیں: من أشرط الساعة التي وردت بها الأخبار وتواترت في مضمونها الآثار .
 ”امام مہدی کا ظہور قیامت کی ان علامات میں سے ہے جن کے بارے میں احادیث وارد ہوئی ہیں اور جن کے بارے میں متواتر آثار مروی ہیں۔“

(لوامع الأنوار البهية للسفاريني، ۷۰/۲)

⑦ علامہ محمد امین بن محمد مختار شنقيطيؒ (۱۳۲۵-۱۳۹۳ھ) فرماتے ہیں:

وقد تواترت الأخبار واستفاضت بكثرة روايتها عن المختار صلى الله عليه وسلم بمجيء المهديّ ، وأنه من أهل بيته .

”امام مہدی کے آنے اور ان کے نبی اکرم ﷺ کے اہل بیت میں سے ہونے کے بارے میں نبی اکرم ﷺ سے متواتر و مشہور احادیث مروی ہیں۔“

(الجواب المقنع المحرّر للشينقيطي، ص: ۳۰)

یہ تو علمائے کرام اور ائمہ دین کے نزدیک امام مہدی کے متعلق وارد ہونے والی

احادیث کا حال تھا۔ اب ان میں سے چند احادیث و آثار ملاحظہ فرمائیں :

❀ سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا :
 «لَوْلَا يَبْقَى مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا يَوْمٌ لَطَوَّلَ اللَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ حَتَّى يَبْعَثَ رَجُلًا مِّنِّي ،
 أَوْ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي ، يُوَاطِئُ اسْمُهُ اسْمِي ، وَاسْمُ أَبِيهِ اسْمُ أَبِي»

”اگر دنیا کے ختم ہونے میں ایک دن بھی باقی ہوا (اور امام مہدی نہ آئے) تو اللہ تعالیٰ اسی دن کو لمبا کر دے گا حتیٰ کہ میری نسل سے یا میرے اہل بیت سے ایک آدمی کو مبعوث کرے گا جس کا نام میرے نام پر اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہو گا۔“ (مسند الإمام أحمد : ۳۷۷/۱ ، سنن أبي داود : ۴۲۸۲ ، سنن الترمذي : ۲۲۳۰ ، وقال : حسن صحيح ، وسنده حسن)

❀ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں :
 ستكون فتنة يحصل الناس منها
 كما يحصل الذهب في المعدن ، فلا تسبوا أهل الشام ، وسبوا ظلمتهم ، فإن فيهم الأبدال ، وسيرسل الله إليهم سبيبا من السماء فيغرقهم ، حتى لو قاتلتهم الثعالب غلبتهم ، ثم يبعث الله عند ذلك رجلا من عترة رسول الله صلى الله عليه وسلم في اثني عشر ألفا إن قتلوا وخمسة عشر ألفا إن كثروا ، إمارتهم أو علامتهم أمت أمت على ثلاث رأيات ، يقاتلهم أهل سبع رايات ، ليس من صاحب رؤية إلا وهو يطعم بالملك ، فيقتلون ويهزمون ، ثم يظهر الهاشمي ، فيرد الله إلى الناس إلفتهم ونعمتهم ، فيكونون على ذلك حتى يخرج الدجال .

”عنقریب فتنہ نمودار ہوگا۔ لوگ اس سے ایسے کندن بن کر نکلیں گے جیسے سونا بھٹی میں کندن بنتا ہے۔ تم اہل شام کو برا بھلا نہ کہو بلکہ ان پر ظلم کرنے والوں کو برا بھلا کہو کیونکہ اہل شام میں ابدال ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان پر آسمان سے بارش نازل کرے گا اور ان کو غرق کر دے گا۔ اگر لومڑیوں جیسے مکار لوگ بھی ان سے لڑیں گے تو وہ ان پر غالب آ

جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ رسول اللہ ﷺ کے خاندان میں سے ایک شخص کو کم از کم بارہ ہزار اور زیادہ سے زیادہ پندرہ ہزار لوگوں میں بھیجے گا۔ ان کی علامت اُمت اُمت ہوگی۔ وہ تین جھنڈوں پر ہوں گے۔ ان سے سات جھنڈوں والے لڑائی کریں گے۔ ہر جھنڈے والا بادشاہت کا طمع کرتا ہوگا۔ وہ لڑیں گے اور شکست کھائیں گے، پھر ہاشمی غالب آ جائے گا اور اللہ تعالیٰ لوگوں کی طرف ان کی الفت اور محبت و مودّت لوٹا دے گا۔ وہ دجال کے نکلنے تک یونہی رہیں گے۔“ (المستدرک علی الصحیحین للحاکم ۴/۵۹۶، ح: ۸۶۵۸، وسندہ صحیح)

اس روایت کو امام حاکم رحمہ اللہ نے ”صحیح الاسناد“ اور حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے ”صحیح“ کہا ہے۔

احادیث و آثار کے خلاف رافضی شیعوں نے اپنا ایک ”امام غائب“ بنا رکھا ہے۔ وہ ان کا ”مہدی منتظر“ ہے۔ اس کا نام محمد بن حسن عسکری ہے۔

اس بارے میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ (۷۰۱-۷۷۴ھ) فرماتے ہیں:

المهدي الذي يكون في آخر الزمان ، وهو أحد الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين ، وليس بالمنتظر الذي تزعم الروافض ، وترتجي ظهوره من سرداب في سامراء ، فإنّ ذاك ما لا حقيقة له ، ولا عين ولا أثر .

”اس سے مراد وہ مہدی ہیں جو آخر زمانے میں ہوں گے۔ وہ ایک خلیفہ راشد اور ہدایت یافتہ امام ہوں گے۔ ان سے مراد وہ مہدی منتظر نہیں جس کے بارے میں رافضی لوگ دعویٰ کرتے ہیں اور سامراء کے ایک مورچے سے اس کے ظہور کا انتظار کرتے ہیں۔ اس کی کوئی حقیقت نہیں، نہ اس کے بارے میں کوئی روایت و اثر ہی موجود ہے۔“

(النهاية في الفتن والملاحم لابن كثير: ۴۹/۱)

نیز فرماتے ہیں:

فيخرج المهديّ ، ويكون ظهوره من بلاد المشرق ، لا من سرداب سامراء ، كما تزعمه جبهة الرافضة من أنّه موجود فيه الآن ، وهم ينتظرون خروجه في آخر الزمان ، فإنّ هذا نوع من الهذيان ،

وقسط كثير من الخذلان ، وهوس شديد من الشيطان ، إذ لا دليل عليه ولا برهان ، لا من كتاب ولا من سنة ولا من معقول صحيح ولا استحسان .

”امام مہدی نکلیں گے۔ ان کا ظہور مشرق کے علاقے سے ہوگا ، سامراء کے مورچے سے ، جابل رافضیوں کا خیال ہے کہ وہ امام مہدی اس غار میں اب موجود ہیں اور وہ آخری زمانے میں ان کے خروج کے منتظر ہیں۔ یہ ایک قسم کی بے وقوفی ، بہت بڑی رسوائی اور شیطان کی طرف سے شدید ہوس ہے کیونکہ اس بات پر کوئی دلیل و برہان نہیں ، نہ قرآن سے ، نہ سنت رسول سے ، نہ عقل سے اور نہ قیاس سے۔“ (النهاية في الفتن والملاحم لابن كثير : ۵۵/۱)

حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ مزید فرماتے ہیں :
وهذا الحديث فيه دلالة على أنه لا بد من وجود اثني عشر خليفة عادلا ، وليسوا هم بأئمة الشيعة الاثني عشر ، فإن كثيراً من أولئك لم يكن إليهم من الأمر شيء ، فأما هؤلاء فإنهم يكونون من قریش ، يُلُون فيعدلون ، وقد وقعت البشارة بهم في الكتب المتقدمة ، ثم لا يشترط أن يكون متتابعين ، بل يكون وجودهم في الأمة متتابعاً ومتفرقاً ، وقد وُجد منهم أربعة على الولاء ، وهم أبو بكر ، ثم عمر ، ثم عثمان ، ثم عليّ ، رضي الله عنهم ، ثم كانت بعدهم فترة ، ثم وُجد منهم ما شاء الله ، ثم قد يُوْجد منهم من بقي في وقت يعلمه الله ، ومنهم المهدي الذي يطابق اسمه اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكنيته كنيته ، يملأ الأرض عدلاً وقسطاً ، كما ملئت جوراً وظلماً .

”اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ بارہ عادل خلیفہ ضرور ہوں گے۔ ان سے مراد شیعوں کے بارہ امام نہیں۔ کیونکہ ان میں سے اکثر کے پاس کوئی حکومت تھی ہی نہیں جبکہ جن بارہ خلفاء کا حدیث میں ذکر ہے ، وہ قریش سے ہوں گے جو حاکم بن کر عدل کریں گے۔ ان کے بارے میں پہلی کتابوں میں بھی بشارت موجود ہے۔ پھر ان کا پے در پے آنا

ضروری نہیں بلکہ امت میں ان کا وجود پے درپے بھی ہوگا اور وقفے وقفے سے بھی۔ ان میں سے چار پے درپے آئے۔ وہ سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان اور سیدنا علی رضی اللہ عنہم ہیں۔ ان کے بعد وقفہ ہوا اور پھر جتنے اللہ نے چاہے آئے، پھر ان میں سے جتنے باقی ہیں، وہ اللہ کے علم میں وقت مقررہ پر ضرور آئیں گے۔ انہی میں سے امام مہدی ہوں گے جن کا نام رسول اکرم ﷺ کے نام پر اور کنیت رسول اللہ ﷺ کی کنیت کے مطابق ہوگی۔ وہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔“

(تفسیر ابن کثیر ۴/۵۶۸، ۵۶۹، تحت سورة النور: ۵۵)

ایک مقام پر یوں فرماتے ہیں: ولا تقوم الساعة حتى تكون ولايتهم لا محالة، والظاهر أنّ منهم المهديّ المبشّر به في الأحاديث الواردة بذكره أنّه يُواطىءُ اسمُهُ اسمَ النبيّ صَلَّى اللهُ عليه وسلّم، واسم أبيه اسم أبيه، فيملاً الأرض عدلاً وقسطاً، كما ملئت جوراً وظُلماً، وليس هذا بالمنتظر الذي يتوهم الرافضة وجوده ثمّ ظهوره من سرداب سامراء، فإنّ ذلك ليس له حقيقة ولا وجود بالكلية، بل هو من هوس العقول السخيفة، وتوهم الخيالات الضعيفة، وليس المراد بهؤلاء الخلفاء الأثني عشر الأئمة الأثني عشر الذين يعتقد فيهم الإثنا عشرية من الروافض، لجهلمهم وقلة عقلهم، وفي التوراة البشارة بإسماعيل عليه السلام، وأنّ الله يقيم من صُلْبِهِ اثني عشر عظيماً، وهم هؤلاء الخلفاء الإثنا عشر المذكورون في حديث ابن مسعود، وجابر بن سمرة، وبعض الجهلة ممّن أسلم من اليهود إذا اقترن بهم بعض الشيعة يوهّمونهم أنّهم الأئمة الإثنا عشر، فيتشيع كثير منهم جهلاً وسفهاً، لقلة علمهم وعلم من لقنهم ذلك بالسنن الثابتة عن النبيّ صَلَّى اللهُ عليه وسلّم.

”بلاشبہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ان بارہ خلیفوں کی حکومت قائم

نہ ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ انہی میں سے امام مہدی ہوں گے جن کے بارے میں احادیث میں یہ موجود ہے کہ ان کا نام نبی اکرم ﷺ کے اسم گرامی کے مطابق (محمد) اور ان کے والد کا نام آپ ﷺ کے والد کے نام کے مطابق (عبداللہ) ہوگا۔ وہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ امام مہدی سے مراد وہ امام منتظر نہیں جس کے بارے میں رافضی لوگوں کا خیال ہے کہ وہ اب موجود ہے اور سامراء کے مورچے سے اس کا ظہور ہوگا۔ اس بات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں نہ اس کا قطعاً کوئی وجود ہے بلکہ یہ گندی ذہنیت کی ہوس اور کمزور خیالات کا وہم ہے۔ ان بارہ خلفاء سے مراد وہ بارہ امام نہیں جن کا اثنا عشری رافضی اپنی جہالت اور کم علمی کی بنا پر اعتقاد رکھتے ہیں۔ تورات میں اسماعیل علیہ السلام کی بشارت کے ساتھ یہ بات بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل سے بارہ عظیم لوگ پیدا کرے گا۔ یہ وہی بارہ خلفاء ہیں جن کا ذکر سیدنا ابن مسعود اور سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہما کی حدیث میں ہے۔ یہودیت سے توبہ کر کے اسلام لانے والے بعض جاہل لوگوں سے جب کوئی شیعہ ملتا ہے تو وہ ان کو دھوکا دیتا ہے کہ ان سے مراد بارہ امام ہیں۔ ان میں سے اکثر جہالت اور بے وقوفی کی بنا پر شیعہ ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ خود بھی رسول اللہ ﷺ سے ثابت احادیث کے بارے میں کم علم ہوتے ہیں اور ان کو ایسی تلقین کرنے والے بھی کم علم ہوتے ہیں۔“ (تفسیر ابن کثیر: ۵۰۴/۳، تحت سورة المائدة: ۱۲)

امامیہ شیعوں کے ”امام غائب“ کے بارے میں علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

وأما الرافضة الإمامية فلهم قول رابع ، وهو أنّ المهديّ هو محمد بن الحسن العسكريّ المنتظر من ولد الحسين بن علي ، لا من ولد الحسن ، الحاضر في الأمصار ، الغائب عن الأبصار ، الذي يورث العصا ، ويختم القضاء ، دخل سرداب سامراء طفلاً صغيراً ، من أكثر من خمس مئة سنة ، فلم تره بعد ذلك عين ، ولم يحس فيه بخبر ولا أثر ، وهم ينتظرونه كلّ يوم يقفون بالخیل

علی باب السرداب ، ویسیحون به أن ینخرج إلیهم ، اخرج یا مولانا ، اخرج یا مولانا ، ولقد أحسن من

قال : ما آن للسرداب أن یلد الذی کلمتموه بجهلکم ما آنا

فعلی عقولکم العفاء ، فإنکم ثلثتم العنقاء والغیلا

ولقد أصبح هؤلاء عارا علی بنی آدم وضحكة یسخر منها کل عاقل .

”امامی رافضیوں کی ایک چوتھی بات یہ ہے کہ امام مہدی کا نام محمد بن حسن عسکری ہے جس کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ وہ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہما کی نسل سے ہے، سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہما کی نسل سے نہیں۔ وہ آبادیوں میں موجود ہے لیکن آنکھوں سے غائب ہے۔ وہ دنیا پر اپنی حکومت قائم کرے گا۔ وہ چھوٹا سا بچہ تھا جب وہ سامراء کے مورچے میں داخل ہوا تھا۔ یہ پانچ سو سال (اور اب سے کوئی بارہ سو سال) پہلے کی بات ہے۔ اس کے بعد نہ کسی آنکھ نے اسے دیکھا ہے نہ اس کے بارے میں کوئی خبر ملی ہے نہ اس کا کوئی نشان ملا ہے۔ امامی شیعہ ہر روز مورچے کے دروازے پر کھڑے ہو کر اس کا انتظار کرتے ہیں اور اسے آوازیں لگاتے ہیں کہ اے ہمارے مولیٰ تو نکل ، اے ہمارے مولا تو نکل۔ پھر وہ ناکامی و نامرادی کے ساتھ واپس لوٹ جاتے ہیں۔ یہ ان کی اور ان کے امام منتظر کی روداد ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے:

مَا آنَ لِلْسَرْدَابِ أَنْ يَلِدَ الَّذِي كَلَّمْتُمُوهُ بِجَهْلِكُمْ مَا آنا

فَعَلَى عُقُولِكُمُ الْعَفَاءُ ، فَإِنَّكُمْ ثَلَّثْتُمُ الْعَنْقَاءَ وَالْغِيلَانَ

[ابھی وقت نہیں آیا، ابھی وقت نہیں آیا کہ مورچے سے وہ شخص پیدا ہو جس سے تم اپنی جہالت کی بنا پر باتیں کرتے ہو۔ تمہاری عقلوں پر مٹی پڑ گئی ہے اور تم عنقاء اور غیلان (عربوں کے ہاں دو وہمی و خیالی چیزوں) کو تین کر رہے ہو]۔ یہ لوگ بنی آدم کے لیے باعثِ عار اور ایسے بن گئے ہیں کہ کوئی عقل مند شخص ان کی بیوقوفی پر ہنسے بغیر نہیں رہ

سکتا۔“ (المنار المنيف لابن القيم: ۱۵۳)

در اصل عنقاء وہ پرندہ ہے جس کا نام لیا جاتا ہے، لیکن وجود نہیں ملتا۔ اسی طرح غیلان چڑیل کو کہتے ہیں جس کا نام تو ہے لیکن وجود کوئی نہیں، اسی طرح شیعوں کے مہدی اور امام غائب کا نام ہی ہے، وجود کوئی نہیں۔

❀ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

«لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدَّهْرِ إِلَّا يَوْمٌ لَبَعَثَ اللَّهُ رَجُلًا مِّنْ أَهْلِ بَيْتِي، يَمْلَأُهَا عَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ جَوْرًا» ”اگر زمانے کا ایک دن بھی باقی رہ گیا (اور امام مہدی نہ آئے) تو اللہ تعالیٰ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو ضرور بھیجے گا جو ظلم سے بھری ہوئی زمین کو عدل سے بھر دے گا۔“ (مسند الإمام أحمد: ۹۰/۱، سنن أبي داود: ۴۲۸۳، وسنده حسن)

❀ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«الْمَهْدِيُّ مِنْ عِزَّتِي مِنْ وَلَدِ فَاطِمَةَ» ”امام مہدی میرے خاندان سے، فاطمہ (رضی اللہ عنہا) کی اولاد سے ہوں گے۔“

(سنن أبي داود: ۴۲۸۴، سنن ابن ماجه: ۴۰۸۶، وسنده حسن)

❀ سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَمْلَأَ الْأَرْضُ ظُلْمًا وَعُدْوَانًا»، قَالَ: «ثُمَّ يَخْرُجُ رَجُلٌ مِّنْ عِزَّتِي، أَوْ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، يَمْلَأُهَا قِسْطًا وَعَدْلًا، كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَعُدْوَانًا» ”قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک زمین ظلم و زیادتی کے ساتھ بھرنے جائے۔ پھر میری نسل یا میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی نکلے گا جو زمین کو اسی طرح عدل و انصاف کے ساتھ بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و زیادتی کے ساتھ بھری ہوئی تھی۔“

(مسند الإمام أحمد: ۳۶/۳، وسنده صحيح)

اس حدیث کو امام ابن حبان رحمہ اللہ (۲۸۲۳) نے ”صحیح“ اور امام حاکم رحمہ اللہ (المستدرک: ۵۵۷/۳) نے امام بخاری و مسلم کی شرط پر ”صحیح“ کہا ہے۔ حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے ان کی

موافقت کی ہے۔

مسند احمد اور صحیح ابن حبان کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں :

”يَمْلِكُ سَبْعَ سِنِينَ“ ”امام مہدی سات سال حکومت کریں گے۔“

(مسند الإمام أحمد: ۱۷/۳، صحيح ابن حبان: ۶۸۲۶، وسنده حسن)

ان تمام احادیث کے خلاف رافضیوں کا کہنا ہے کہ مہدی کا نام محمد بن حسن عسکری ہے۔ وہ اس کے نام کی پکار بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں : یا صاحب الزمان ، الغوث الغوث الغوث ، أدرکني أدرکني أدرکني وغیرہ۔

یہ لوگ اس کا نام پکارنا جائز نہیں سمجھتے بلکہ المہدی، القائم، المنتظر، صاحب الزمان، صاحب الامر والحاجۃ والحاتم اور صاحب الدار کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس کو قلم بھی کہا جاتا ہے۔ (روضة الکافی للکلینی، ص: ۱۹۵)

ان کے نزدیک امام مہدی کا نام لینا جائز نہیں۔ ان کی معتبر کتابوں میں لکھا ہے : ولا يحلّ ذکره باسمه . ”امام مہدی کا نام لے کر اس کا ذکر کرنا جائز نہیں۔“ (أصول الکافی: ۳۳۳/۱، الإرشاد، ص: ۳۹۴، إكمال الدين لابن بابويه، ص: ۶۰۸)

جو شیعہ مہدی کا نام لے لے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں : صاحب هذا الأمر ، لا يسمّيه باسمه إلا كافر . ”صاحب ہذا الامر، اس کا نام کافر ہی لیتا ہے۔“ (أصول الکافی: ۳۳۳/۱)

اگر کہیں مہدی کا نام لکھنا پڑے تو شیعہ اس کا نام حروفِ مقطعات کے ساتھ لکھتے ہیں، مثلاً م ح م د۔ (أصول الکافی: ۳۲۹/۱)

شیعہ اپنے مہدی کے بارے میں کہتے ہیں کہ ۲۵۵ھ میں اس کی ولادت ہوئی اور ۲۶۰ھ میں وہ غائب ہو گیا۔ کہتے ہیں : يشهد الموسم ، فيراهم ، ولا يرونه . ”مہدی حج کے لیے آتا ہے۔ وہ ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن وہ اسے نہیں دیکھ پاتے۔“

(أصول الکافی: ۳۳۷/۱-۳۳۸۔ الغيبة للنعماني، ص: ۱۱۶)

مشہور شیعہ الفیض کاشانی (م: ۱۰۹۱ھ) نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں لکھا ہے:
 لو قام قائمنا رد الحميراء عائشة حتى يجلدها الحد .

”اگر ہمارا مہدی منتظر آ گیا تو وہ حمیراء عائشہ کو قبر سے واپس نکال کر اس پر حد قائم

کرے گا۔“ (التفسير الصافي للفيض الكاشاني: ۳/۳۵۹، نور اليقين للمجلسي: ص ۳۴۷)

نعوذ باللہ! کتنے خبیث اور بد باطن ہیں یہ لوگ جو نبی طاهر و مطہر کی ازواج مطہرات پر بھی کچڑا اچھالنے سے باز نہیں آتے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاکدامنی خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بیان کر دی لیکن رافضی جھوٹے اور ظالم ان پر حد قائم کرنے کا سوچتے ہیں۔ انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ﴾ (النحل: ۱۰۵)

”جھوٹ وہی لوگ گھڑتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے اور یہی لوگ جھوٹے ہیں۔“

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ان کے ”امام زمان“ کے بارے میں لکھتے ہیں:

فليس فيهم أحد يعرفه ، لا بعينه ولا صفته ، لكن يقولون : إنّ هذا الشخص الذي لم يره أحد ، ولم يسمع له خبر ، هو إمام زمانهم ، ومعلوم أنّ هذا ليس هو معرفة بالإمام ”ان میں سے کوئی بھی اسے پہچانتا نہیں، نہ

اسے کسی نے دیکھا ہے نہ اس کی کوئی صفت کسی کو معلوم ہے بلکہ کہتے ہیں کہ وہ ایسا شخص ہے جسے کسی نے دیکھا نہیں نہ اس کی کوئی خبر سنی ہے۔ وہ ان کا امام زمان ہے حالانکہ معلوم ہے

کہ یہ امام کی پہچان نہیں ہے۔“ (منهاج السنة النبوية لابن تيمية: ۱/۱۱۴)

شیخ الاسلام رحمہ اللہ مزید فرماتے ہیں:

و يقولون : إنّما كانوا على الحق ، لأنّ فيهم الإمام المعصوم ، والمعصوم عند الرافضة الإمامية الإثني عشرية هو الذي دخل إلى سرداب سامراء بعد موت أبيه الحسن بن علي العسكري سنة

ستین ومأتین ، وهو إلى الآن غائب ، لم يعرف له خبر ، ولا وقع له أحد على عين ولا أثر . ” رافضی کہتے ہیں کہ وہ حق پر ہیں کیونکہ ان میں امام معصوم موجود ہے۔ رافضی امامی اثنا عشری شیعوں کے نزدیک معصوم وہ ہے جو اپنے والد کی وفات کے بعد ۲۶۰ھ میں سامراء کے مورچے میں داخل ہو گیا اور اب تک غائب ہے۔ اس کی کوئی خبر معلوم نہیں ہوئی نہ کسی کو اس کا کوئی نشان ملا ہے۔“ (مجموع الفتاوی لابن تیمیة: ۴۵۲/۲۷)

کیا امام مہدی اور عیسیٰ بن مریم ایک ہیں؟

بعض لوگوں کا یہ نظریہ بھی ہے کہ امام مہدی عیسیٰ علیہ السلام ہی ہیں۔ جب ابن تومرت نے ”المہدی المنتظر“ ہونے کا دعویٰ کیا تو اس کے رد میں علامہ ابراہیم بن موسیٰ بن محمد شاطبی رحمہ اللہ (م: ۹۰ھ) نے فرمایا:

و کذب ، فالمہدیّ عیسیٰ علیہ السلام . ”اس نے جھوٹ بولا ہے

کیونکہ امام مہدی عیسیٰ علیہ السلام ہی ہیں۔“ (الاعتصام للشاطبي: ۹۲/۲، وفي نسخة: ۵۸۵/۲) لیکن یہ بات بے دلیل ہونے اور صحیح احادیث و آثار کے خلاف ہونے کی بنا پر مردود و باطل ہے۔ علامہ شاطبی رحمہ اللہ سے ایک صدی پہلے ہی مشہور مفسر علامہ شمس الدین ابو عبد اللہ محمد بن احمد بن ابوبکر قرطبی رحمہ اللہ (۶۰۰-۶۷۱ھ) فرما گئے تھے:

وقيل : المہدیّ هو عیسیٰ فقط ، وهو غير صحيح ، لأنّ الأخبار الصحاح قد تواترت على أنّ المہدیّ من عترة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، فلا يجوز حمله على عیسیٰ . ”کہا گیا ہے کہ امام مہدی ، عیسیٰ علیہ السلام ہی ہیں لیکن یہ بات درست نہیں کیونکہ صحیح احادیث اس بارے میں تواتر کے درجے تک پہنچ گئی ہیں کہ مہدی ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں گے، لہذا امام مہدی کو عیسیٰ علیہ السلام قرار دینا جائز نہیں۔“ (تفسير القرطبي: ۱۲۲/۸)

بعض لوگ اس ضمن میں ایک ”ضعیف“ روایت کا بھی سہارا لیتے ہیں کہ

«مَا الْمَهْدِيُّ إِلَّا عِيسَى» «عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ كَ عِلَاوَه كُوْنِي مَهْدِي نِهِيں۔»

(سنن ابن ماجہ : ۴۰۳۹، حلیۃ الأولیاء لابن نعیم : ۱۶۱/۹، المستدرک علی الصحیحین للحاکم :

۴۴۱/۴، جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر : ۱۵۵/۱، تاریخ بغداد للخطیب : ۲۲۱/۴)

لیکن یہ روایت دو وجہ سے ”ضعیف“ ہے :

① اس کا راوی محمد بن خالد الجندی ”مجهول“ ہے۔

(تقریب التہذیب لابن حجر، ت : ۵۸۴۹)

اس کو امام حاکم رحمہ اللہ (تاریخ ابن عساکر : ۵۱۷/۴) اور امام بیہقی رحمہ اللہ (بیان خطأ للبیہقی : ۲۹۹) نے ”مجهول“ کہا ہے۔ امام بیہقی رحمہ اللہ نے تو یہ بھی لکھا ہے :

لم يعرف بما ثبت به عدالته ويوجب قبول خبره .

”اس کی معرفت نہیں ہوئی جس کے ذریعے اس کی عدالت ثابت ہو اور اس کی

حدیث کو قبول کرنا واجب ہو۔“

کسی ایک بھی ثقہ امام سے اس کی توثیق ثابت نہیں۔ البتہ امام ابن عبد البر رحمہ اللہ نے

اسے ”متروک“ ضرور کہا ہے۔ (التمہید لابن عبد البر : ۳۹/۲۳)

امام بیہقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں : ولسنا نقبل رواية المجهولين .

”ہم مجهول راویوں کی روایات قبول نہیں کرتے۔“ (کتاب القراءات للبیہقی : ۱۹۷)

نیز فرماتے ہیں : ولسنا نقبل دين الله تعالى عمن لا يعرفه أهل العلم

بالحديث بالعدالة ولا احتج به أحد من المتقدمين من علماء أهل الكوفة .

”ہم اللہ کا دین ان لوگوں سے نہیں لیتے جن کی عدالت کو محدثین کرام نہیں جانتے۔

منتقدین علمائے کوفہ میں سے بھی کسی نے ایسے راویوں سے حجت نہیں پکڑی۔“

(کتاب القراءات للبیہقی : ص ۱۸۱، ۱۸۰، تحت الحديث : ۳۹۲)

② اس کی سند میں امام حسن بصری رحمہ اللہ ”مدلس“ ہیں۔ انہوں نے سماع کی

تصریح نہیں کی۔

اس حدیث کو ائمہ حدیث نے قبول نہیں کیا جیسا کہ:

(۱) علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد امام نسائی رحمہ اللہ کا یہ

قول ذکر کرتے ہیں: ”یہ حدیث منکر ہے۔“

(العلل المتناہیة لابن الجوزي: ۲/۸۶۲، ح: ۱۴۴۷)

(ب) امام بیہقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: وهذا الحديث إن كان منكرا

بهذا الإسناد ، فالحمل فيه على محمد بن خالد الجندي .

”اگر یہ حدیث اس سند کے ساتھ منکر ہے تو اس کی ذمہ داری محمد بن خالد پر پڑتی

ہے۔“ (بیان خطأ للبيهقي: ۲۹۹)

(ج) حافظ ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: وهو خبر منكر .

”یہ حدیث منکر ہے۔“ (میزان الاعتدال للذهبي: ۳/۵۳۵)

(د) علامہ قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: غیر صحیح . ”یہ حدیث

صحیح نہیں۔“ (تفسير القرطبي: ۸/۱۲۲)

(ه) شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ضعیف .

”یہ روایت ضعیف ہے۔“ (منهاج السنة النبویة لابن تیمیة: ۴/۳۱۱)

(و) علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں: وأنه لا يصح ، ولو صح لم

يكن فيه حجة . ”یہ حدیث ثابت نہیں، اگر ثابت بھی ہو تو اس میں کوئی دلیل

موجود نہیں۔“ (المنار المنيف لابن القيم: ۱۴۸)

علامہ صنعانی رحمہ اللہ نے اسے ”موضوع“ (من گھڑت) قرار دیا ہے۔

(الفوائد المجموعة للشوكاني، ص: ۵۱۰)

ابو عبد اللہ صام

قبروں پر چراغاں کرنا بدعت ہے

قبروں اور آستانوں پر چراغ جلانا اور قدیلیں روشن کرنا بدعتِ سیئہ و قبیحہ ہے۔ یہ لغو و عبث کام ہے جو دین میں اضافہ، کفار سے مشابہت اور مال کا ضیاع ہے۔ حیرانی کی بات ہے کہ جو کام نصرانی اپنے گرجوں اور ہندو اپنے مندروں میں بھی نہیں کرتے، وہ کام قبوری اپنے بزرگوں کی قبروں اور آستانوں پر کر گزرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بدعت کا اپنا مجرمانہ ذوق اور مزاج ہے۔ ایک بدعت دوسری بدعت کے لیے راہ ہموار کرتی ہے کیونکہ بدعت میں علم صحیح اور عقل سلیم کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا جیسا کہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ﴾ (الحج: ۳)

”اور بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بغیر علم کے بحث کرتے ہیں اور ہر شرکشیطان کا اتباع کرتے ہیں۔“

حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ (۷۰۱-۷۷۴ھ) اس آیتِ کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

وهذا حال أهل الضلال والبدع، المعرضين عن الحق، المتبعين للباطل، يتركون ما أنزل الله على رسوله من الحق المبين، ويتبعون أقوال رؤوس الضلالة، الدعاة إلى البدع بالأهواء والآراء، ولهذا قال في شأنهم وأشباههم: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ أي: علم صحيح، ﴿وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ﴾. ”یہ ان گمراہ اور بدعتی لوگوں کا حال ہے جو باطل کی پیروی کرتے ہیں اور

اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر جو واضح حق نازل کیا ہے، اسے چھوڑ کر گمراہوں کے سرغٹوں اور نفسانی خواہشات و انسانی آراء کے ذریعے بدعت کی دعوت دینے والوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو علم صحیح کے بغیر اللہ

تعالیٰ کے بارے میں بحث مباحثہ کرتے ہیں اور ہر سرکش شیطان کا اتباع کرتے ہیں۔“

(تفسیر ابن کثیر: ۴/۴۰۹۰۴۰۸)

نیز اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ﴾ ثَانِي عَظْمُهُ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿(الحج: ۹۰۸)

”اور بعض لوگ ایسے ہیں جو (حق سے) اعراض کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم (صحیح)، ہدایت اور روشن کتاب کے بغیر بحث مباحثہ کرتے ہیں تاکہ وہ اللہ کی راہ سے بھٹکائیں، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور روز قیامت ہم ان کو جلانے کا عذاب چکھائیں گے۔“

اس آیت کریمہ کی تفسیر و تشریح میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

لَمَّا ذَكَرَ تَعَالَى حَالَ الضَّلَالِ الْجَهْلِ الْمَقْلَدِينَ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ﴾، ذَكَرَ فِي هَذِهِ حَالَ الدَّعَاةِ إِلَى الضَّلَالِ مِنْ رُؤُوسِ الْكُفْرِ وَالْبِدْعِ، فَقَالَ: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ﴾ أَي: بِلا عَقْلٍ صَحِيحٍ، وَلَا نَقْلٍ صَحِيحٍ صَرِيحٍ، بَلْ بِمَجْرَدِ الرَّأْيِ وَالْهَوَىٰ.

”جب اللہ تعالیٰ نے گمراہ اور جاہل مقلدین کا حال اس طرح بیان کیا کہ: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ﴾ (اور بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بغیر علم کے بحث کرتے ہیں اور ہر سرکش شیطان کا اتباع کرتے ہیں) تو ساتھ ہی گمراہی کی طرف دعوت دینے والے کفر اور بدعت کے سرغٹوں کا حال بھی بیان کر دیا، چنانچہ فرمایا: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ﴾ (”اور بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم (صحیح)،

ہدایت اور روشن کتاب کے بغیر بحث مباحثہ کرتے ہیں)، یعنی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بغیر عقل صحیح اور بغیر نقل صریح کے صرف خواہشات و آراء کی روشنی میں بحث کرتے ہیں۔“

(تفسیر ابن کثیر: ۴/۱۳)

قبروں پر چراغ جلانا قرآن و سنت سے ثابت نہیں لہذا ایسا کرنا اللہ اور اس کے رسول سے پیش قدمی ہے۔ اس کا ارتکاب کرتے ہوئے امام بریلویت جناب احمد یار خان نعیمی بریلوی گجراتی صاحب (۱۳۲۴-۱۳۹۱ھ) لکھتے ہیں:

”کسی کی قبر پر بے فائدہ چراغ جلانا منع ہے کہ یہ فضول خرچی ہے اور اگر فائدے سے ہو تو جائز ہے۔ فوائد کل چار بیان ہوئے ہیں۔ تین عام مؤمنین کی قبروں کے لیے اور چوتھا یعنی تعظیم، روح ولی، مشائخ و علماء کی قبور کے لیے۔“ (»جاء الحق« از نعیمی: ۱/۳۰۳)

قارئین کرام قرآن کریم کی مذکورہ آیات بینات اور ان کی تفسیر پر غور فرمائیں، پھر نعیمی صاحب کی ان باتوں کو بھی ملاحظہ فرمائیں۔ معاملہ بالکل صاف ہو جائے گا۔ شرعی دلائل سے تہی دست لوگ کس طرح بے باک ہوتے ہیں۔ یہ جعلی اور مصنوعی تعظیم کہاں سے آئی؟ کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نہیں کرتے تھے؟ اگر کرتے تھے اور یقیناً کرتے تھے تو بتائیں کس صحابی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر چراغاں کیا؟ اور پھر کیا تابعین کرام، صحابہ کرام کی تعظیم کرتے تھے یا نہیں؟ اگر جواب ہاں میں ہے اور یقیناً ایسا ہی ہے تو بتائیں کس تابعی نے کس صحابی کی قبر پر چراغ جلانے؟ کیا یہ بناوٹی فوائد صحابہ و تابعین کو معلوم نہ تھے؟ اگر نہیں تھے اور یقیناً نہیں تھے تو ان کا راستہ ہی حق ہے۔

اگر کوئی بھائی برا نہ منائے تو ہم کہہ دیں کہ دراصل ان لوگوں کی زندگی قبروں کے ساتھ معلق ہے۔ یہ قبریں ان کے باطل عقائد کی بقا کا سامان اور ان کی شکم پروری کا بہترین ذریعہ ہیں۔ یہی قبریں ہی تو بت پرستی کا باعث ہیں۔ جو کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا اور نہ اسے کرنے کا حکم دیا، نہ کسی صحابی نے کیا، نہ کسی تابعی نے کیا، نہ سلف صالحین اور ائمہ دین

اس سے واقف ہوئے، وہ دین کیسے بن گیا؟ یہاں رک کر ایک اور سوال ہے کہ کیا نعیمی صاحب اور ان کے ہم نواؤں کے پیشوا امام ابوحنیفہ سے قبروں پر چراغ جلانا ثابت ہے؟ اگر نہیں تو کیا وہ بزرگوں اور صالحین و اولیاء کے گستاخ تھے؟ کیا وہ مشائخ کی تعظیم نہیں کرتے تھے؟ اور کیا وہ ان چار فرائد سے محروم ہی رہے جن سے نعیمی صاحب اپنی عوام کو بہرہ ور کر رہے ہیں؟

اگر یہی دین ہے تو پھر اہل کتاب کا کیا جرم ہے؟ انہی قبروں کی وجہ سے تو ان پر لعنت کی گئی۔ وہ بھی تو اپنے مشائخ و صالحین کی قبروں کی تعظیم میں یہی کچھ کرتے تھے۔ یہی ”فوائد“ ان کے بھی پیش نظر تھے۔ جبکہ صحابہ و تابعین اور سلف صالحین نے ایسا نہیں کیا۔ ان بدعتیوں کے علاوہ کسی ثقہ مسلمان سے قبروں پر چراغاں کرنا ثابت نہیں۔

خود ان کی اپنی فقہ بھی اس کی مخالف ہے اور اسے بدعت قرار دیتی ہے جیسا کہ فقہ حنفی کی معتبر ترین کتاب فتاویٰ عالمگیری میں لکھا ہے:

إخراج الشموع إلى المقابر بدعة ، لا أصل له .

”قبروں کی طرف شمعیں لے کر جانا بدعت ہے۔ اس کی (دین میں) کوئی دلیل نہیں۔“ (فتاویٰ عالمگیری: ۳۵۱/۵)

مزید لکھا ہے: وإيقاد النار على القبور ، فمن رسوم الجاهلية .

”اور قبروں پر آگ جلانا جاہلیت کی ایک رسم ہے۔“ (فتاویٰ عالمگیری: ۱۶۷/۱)

خود جناب احمد یار خان نعیمی گجراتی بریلوی صاحب بھی لکھتے ہیں:

”فتاویٰ برازیہ میں بھی ہے، یعنی قبرستان میں چراغ لے جانا بدعت ہے، اس کی کوئی

اصل نہیں۔“ («جاء الحق» از نعیمی: ۳۰۲/۱)

جناب نعیمی صاحب نے فتاویٰ شامی جلد دوم، کتاب الصوم سے یہ بھی نقل کیا ہے:

أما لو نذر زيتا لإيقاد قنديل فوق ضريح الشيخ ، أو في المنارة ، كما

تفعل النساء من نذر الزيت لسیدی عبد القادر ، ویوقد فی المنارة جهة المشرق ، فهو باطل . ”لیکن اگر شیخ کی قبر پر یا مینارہ میں چراغ جلانے کے

لیے تیل کی نذر مانی جیسے کہ عورتیں حضور غوث پاک کے لیے تیل کی نذر مانتی ہیں اور اس کو مشرقی مینارہ میں جلاتی ہیں، یہ سب باطل ہے۔“ (جاء الحق) از نعیمی: ۳۰۳/۱

نعیمی صاحب مزید لکھتے ہیں: ”قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے ارشاد الطالبین میں لکھا: چراغاں کرنا بدعت ہے۔ حضور ﷺ نے قبر کے پاس چراغاں کرنے اور سجدے کرنے والیوں پر لعنت فرمائی۔ شاہ عبدالعزیز صاحب کے فتاویٰ میں صفحہ ۱۴ پر ہے: لیکن عرسوں میں حرام کام کرنا جیسے چراغاں کرنا اور ان قبروں کو غلاف پہنانا، یہ سب بدعت سیئہ ہیں۔“

(«جاء الحق» از نعیمی: ۳۰۳/۱)

قبروں پر چراغاں اور نعیمی بریلوی صاحب:

* جناب احمد یار خان نعیمی گجراتی صاحب اس بدعت کے ثبوت میں لکھتے ہیں:

”چنانچہ پہلے حکم تھا کہ مزارات پر روشنی نہ کرو، اب جائز قرار پایا۔ تفسیر روح البیان میں زیر آیت ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ﴾ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کے مینارہ پر ایسی روشنی کی تھی کہ بارہ میل مربع میں عورتیں اس کی روشنی میں چرخہ کاتی تھیں اور بہت ہی سونے چاندی سے اس کو آراستہ کیا تھا۔“ (جاء الحق) از نعیمی: ۳۰۵/۱

* ہم کہتے ہیں کہ ”اب جائز قرار پایا“ پر کیا دلیل ہے؟ اور یہ بات آپ کے فقہاء کو کیوں معلوم نہ ہوئی؟ وہ قبروں پر چراغاں کرنے کو بے اصل اور جاہلیت کی رسم قرار دیتے ہیں۔ معلوم یہی ہوتا ہے کہ حنفی فقہاء تو نام نہاد فقہاء تھے، اصل فقہ تو مفتی نعیمی صاحب کو حاصل ہوئی ہے! بدعات و خرافات اور منہیات کو دین ثابت کرنا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ لگتا ہے کہ جناب نے اس میدان میں پی ایچ ڈی کر رکھی تھی۔

نعمی صاحب نے مشہور گمراہ صوفی اسماعیل حقی بن مصطفیٰ استنبولی حنفی (م: ۱۱۲۷ھ) کی تفسیر ”روح البیان“ کے پیچھے چل کر سیدنا سلیمان علیہ السلام کی طرف جھوٹی اور مضحکہ خیز بات منسوب کر دی ہے۔ اس کی سند کہاں ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ کہاں بیت المقدس کے مینارے پر روشنی کرنے کا عمل اور کہاں صالحین کی قبروں پر چراغاں کرنے کا اثبات؟ بات قبروں کی ہو رہی ہے اور ”مفتی“ صاحب نے دلائل سے عاری ہو کر مسجدوں کی طرف رخ کر لیا ہے۔ انہیں چاہیے تھا کہ اپنے اکابر کے بدعت قرار دینے کا رد کرتے ہوئے قبروں پر چراغاں کو قرآن و سنت کے صحیح و صریح دلائل سے جائز قرار دیتے۔

* دلیل تو نعمی صاحب کے پاس ہے نہیں، ورنہ وہ ”روح البیان“ کی ان بے سرو پا باتوں کی طرف التفات نہ کرتے جو موضوع بحث سے کوئی تعلق بھی نہیں رکھتیں۔ اس بنا پر انہوں نے اپنے فقہاء کی صاف و صریح باتوں میں تاویلات شروع کر دیں۔ چنانچہ ابن عابدین شامی حنفی (۱۲۳۸-۱۳۰۷ھ) کی عبارت کے جواب میں لکھتے ہیں:

”شامی کی عبارت تو بالکل صاف ہے۔ وہ بھی عرس کے چراغاں کو منع نہیں کر رہے، وہ فرما رہے ہیں کہ چراغ جلانے کی نذر ماننا جس میں اولیاء اللہ سے قرب حاصل کرنا منظور ہو، وہ حرام ہے کیونکہ شامی کی عبارت درمختار کی اس عبارت کے ماتحت ہے: واعلم انّ النذر يقع للأموات من أكثر العوام، وما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت ونحوها إلى ضرائح الأولياء تقرباً إليهم بالإجماع باطل۔ (جاننا چاہیے کہ عوام جو مردوں کی نذریں مانتے ہیں اور ان سے جو پیسہ یا موم یا تیل وغیرہ قبروں پر جلانے کے لیے لیا جاتا ہے اور اولیاء سے تقرب حاصل کرنے کے لیے، وہ بالا جماع باطل ہے) اور خود شامی کی عبارت میں بھی ہے: فوق ضريح الشيخ (شیخ کی قبر کے اوپر چراغ جلانا) ضريح کہتے ہیں خالص تعویذ قبر کو۔ منتخب اللغات میں ہے: ضريح گور یا مغا کے کہ درمیان گور سازند۔ اور ہم بھی عرض کر چکے ہیں کہ خود قبر کے تعویذ پر چراغ جلانا منع ہے۔

اسی طرح اگر قبر تو نہ ہو، یوں ہی کسی بزرگ کے نام چراغ کسی جگہ رکھ کر جلادے جیسے کہ بعض جہلاء بعض درختوں یا بعض طاق میں کسی کے نام کے چراغ جلاتے ہیں، یہ بھی حرام ہے۔ اسی کو فرما رہے ہیں کہ حضور غوث پاک کے نام کے چراغ کسی مشرقی مینارہ میں جلانا باطل ہے۔ غوث پاک کی قبر شریف تو بغداد میں ہے اور ان کے چراغ جلے شام کے مینارہ میں، یہ بھی منع ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ شامی نے تین چیزوں سے منع فرمایا: چراغ چلانے کی منت ماننا، وہ بھی ولی اللہ کی قربت حاصل کرنے کی نیت سے، خاص قبر پر چراغ جلانا بغیر قبر کے کسی نام کے چراغ جلانا، عرس کے چراغوں میں یہ تینوں باتیں نہیں۔“

(«جاء الحق» از نعیمی: ۱/۳۶)

✽ قارئین نے جناب نعیمی صاحب کی اول فول عبارت ملاحظہ فرمائی۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر قبر ولی پر نذر و منت کے طور پر چراغ جلائے تو بالاجماع بدعت اور حرام، اگر ولی اور شیخ کی روح کی تعظیم میں ایسا کرے تو غلو اور حرام، اگر ویسے ہی جلائے تو بے فائدہ اور فضول کام اور بدعت ہے۔ چونکہ شریعت نے کسی صورت بھی قبر پر چراغ جلانے کی اجازت نہیں دی، صحابہ و تابعین اور ائمہ دین نے اس کو بطور تعظیم اختیار نہیں کیا تو نعیمی صاحب کے پاس اجازت اور جواز کی کونسی اتھارٹی ہے؟

رہی بات ضریح کی تو ”مفتی“ صاحب اس کا مطلب ہی نہیں سمجھے۔ ضریح قبر ہی کو کہتے ہیں یا قبر کے درمیان تنگ جگہ کو کہتے ہیں۔ (القاموس الوحید: ۹۶۶) لہذا قبر کے اوپر چراغ جلائیں یا اس کے آس پاس جلائیں یا جس عمارت میں قبر ہو اس کے طاقے میں یہ کام کریں تو وہ قبر پر ہی متصور ہوگا جو کہ ممنوع و حرام ہے۔ جب ایک کام جائز ہے تو ”مفتی“ صاحب بتائیں کہ اس جائز کام کی نذر ماننا حرام اور باطل اور بدعت کیسے ہو گیا؟ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ کسی کے نام پر قبر سے دور چراغاں کرنا بھی بقول نعیمی صاحب بدعت ہے۔ نبی اکرم ﷺ کی قبر مبارک تو بالاتفاق مدینہ منورہ میں ہے۔ نہ جانے یہ لوگ اپنی ہی

فقہ کی مخالفت میں میلاد کا چراغاں مدینہ منورہ سے دور پوری دنیا میں کیوں اور کس دلیل سے کرتے ہیں؟ پھر باعترافِ نعیمی صاحب ان کے قبروں میں موجود بزرگ مُردے ہیں۔ نیز قبروں پر چراغاں کے لیے عوام سے چندہ جمع کرنا بالاجماع باطل، حرام اور بدعت ہے۔ بریلوی بھائیوں سے التماس ہے کہ وہ ان باتوں پر ٹھنڈے دل سے غور فرمائیں، بہت فائدہ ہوگا۔ اِنْ شَاءَ اللّٰہ!

✽ جناب احمد یار خان نعیمی اوجھانوی بدایونی گجراتی صاحب ”فتاویٰ عالمگیری“ سے ایک عبارت نقل کر کے اس پر یوں تبصرہ کرتے ہیں:

”عالمگیری کی اصل عبارت یہ ہے: إخراج الشموع إلى رأس القبور في الليالي الأول بدعة. (شروع راتوں میں قبرستان میں چراغاں لے جانا بدعت ہے)۔ اس میں دو کلمے قابلِ غور ہیں۔ ایک تو إخراج اور دوسرے في الليالي الأول، ان سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ اس زمانے میں لوگ اپنے نئے مردوں کی قبروں پر چراغاں لے جا کر جلاتے تھے۔ یہ سمجھ کر کہ اس سے مردہ قبر میں گھبرائے گا جیسا کہ آج کل بعض عورتیں چالیس روز تک لحد میں مردے کی جگہ چراغ جلاتی ہیں۔ یہ سمجھتی ہیں کہ روزانہ مردے کی روح آتی ہے اور اندھیرا پا کر لوٹ جاتی ہے، لہذا روشنی کر دو۔ یہ حرام ہے کیونکہ تیل کا بلا ضرورت خرچ ہے اور بدعتیہ کی بھی ہے۔ اسی کو یہ منع فرما رہے ہیں۔ عرس کے چراغات نہ تو اس نیت سے ہوتے ہیں اور نہ شروع راتوں میں۔ اگر یہ مطلب نہ ہو تو شروع راتوں کی قید کیوں ہے؟“ (»جاء الحق« از نعیمی: ۳۰۶، ۳۰۵/۸)

✽ دراصل فتاویٰ عالمگیری میں کسی خاص علاقے کی خاص بدعت کا ردّ ہو رہا ہے کہ وہاں کے لوگ مہینے کی پہلی تاریخوں کو قبروں پر چراغ جلاتے تھے۔ اس کو بدعت کہا جا رہا ہے، اس سے عام دنوں میں چراغ جلانے کا جواز کیسے ثابت ہوا؟ عرسوں کے چراغ کسی بھی نیت سے ہوں، وہ بدعت ہیں کیونکہ شریعتِ محمدیہ میں ان کا کوئی ثبوت نہیں۔ عرس

بذاتِ خود بدعت ہے۔ صحابہ و تابعین اور ائمہ دین نے انبیاء و صلحاء کی قبروں پر عرس کا اہتمام نہیں کیا۔ جب عرس بدعت ہے تو اس پر ہونے والی کارروائیاں کیوں بدعت نہیں ہوں گی؟ فقہ حنفی میں کسی بھی صورت میں قبروں پر چراغ جلانے کا ثبوت موجود نہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسی کارروائیاں کرنے والے لوگ محمدی تو تھے ہی نہیں، اب حنفی بھی نہیں رہے۔ انہوں نے محض حنفیت کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے، ورنہ اپنے فقہاء کی عبارات کی اتنی دوزخ کا رتاویلات نہ کرتے۔

✽ جناب احمد یار خان نعیمی صاحب لکھتے ہیں:

”دوم یہ کہ حدیث میں ہے: **وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ** (حضور ﷺ) نے ان پر لعنت فرمائی جو قبروں پر مسجدیں بنائیں اور چراغ جلائیں۔ ملا علی قاری اور شیخ عبدالحق دہلوی و دیگر شارحین اسی حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ خود قبر پر مسجد بنانا کہ قبر کی طرف سجدہ ہو یا قبر فرش مسجد میں آجائے، یہ منع ہے۔ لیکن اگر قبر کے پاس مسجد ہو، برکت کے لیے تو جائز ہے، یعنی اس جگہ انہوں نے علیٰ کو اپنے حقیقی معنی پر رکھا جس سے لازم آیا کہ خود تعویذ قبر پر چراغ جلانا منع ہے۔ لیکن اگر قبر کے ارد گرد ہو تو وہ قبر پر نہیں۔“

(«جاء الحق» از نعیمی: ۳۰۴/۱)

✽ جناب نعیمی صاحب نے دو بدعتیوں کی بات کا سہارا لے کر اجماع امت کی مخالفت مول لے لی ہے۔ قبر پر جس مسجد میں شریعت نے منع کیا ہے، وہ قبر کے اوپر ہو یا قبر کے ارد گرد ہو، بہر حال منع ہے۔ یہی مسئلہ چراغ جلانے کا ہے۔ باقی یہ کہنا کہ علیٰ اپنے حقیقی معنی پر رکھا، نری جہالت اور سلف صالحین کی مخالفت ہے۔ سلف میں سے کسی نے یہ نہیں سمجھا جو نعیمی صاحب کو سوچھا ہے۔ عموماً کہا جاتا ہے:

بنی السلطان علی مدینہ کذا أو قرية کذا سورا .

”حاکم نے فلاں شہر یا فلاں بستی پر فسیل بنائی۔“ حالانکہ یہ فسیل بستی کے اوپر

نہیں بنائی جاتی بلکہ اس کے ارد گرد بنی ہوتی ہے۔ عربی زبان میں یہ چیز بہت زیادہ ہے۔

قبروں پر چراغ اور اہل علم کا موقف :

اب اس بدعتِ سینہ کے بارے میں علمائے کرام کی آراء بھی ملاحظہ فرمائیں :

① علامہ ابو محمد عبد الغنی المقدسی (۵۴۱-۶۰۰ھ) فرماتے ہیں :

ولأنّ فيه تضييعا للمال في غير فائدة ، وإفراطا في تعظيم القبور ، أشبه تعظيم الأصنام . ”اس میں بے فائدہ مال کا ضیاع ہے اور یہ قبروں کی تعظیم میں غلو کا باعث ہے جو کہ بتوں کی تعظیم سے مشابہت بھی رکھتا ہے۔“ (إغاثة اللہفان لابن القيم ۱/۱۹۷)

② شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ (۶۶۱-۷۲۸ھ) فرماتے ہیں :

وكذلك إيقاد المصابيح في هذه المشاهد مطلقا لا يجوز بلا خلاف .

”اسی طرح ان جگہوں میں چراغ جلانا بالاتفاق مطلقاً ناجائز ہے۔“

(اقتضاء الصراط المستقیم لابن تیمیہ : ۲/۲۷۷)

شیخ الاسلام رحمہ اللہ مزید فرماتے ہیں :

المصابيح على القبور مما لم أعلم فيه خلافا أنه معصية لله ورسوله .

”قبروں پر مسجد بنانا اور چراغ روشن کرنا ان کاموں میں سے ہیں جن کے اللہ اور

رسول کی مخالفت ہونے میں میں کوئی اختلاف نہیں جانتا۔“ (مجموع الفتاوی : ۲۱/۴۵۶۰)

③ شیخ الاسلام ثانی، عالم ربانی، علامہ ابن اقیم رحمہ اللہ (۶۹۱-۷۵۱ھ) فرماتے ہیں :

وإيقاد السرج عليها ، وهو من الكبائر . ”اور قبروں پر چراغ جلانا،

یہ کبیرہ گناہ ہے۔“ (إغاثة اللہفان لابن القيم : ۱/۱۹۷)

نیز فرماتے ہیں :

وعادة النصارى في أمواتهم أنهم يوقدون الشموع ، ويزفون بها الميت ، ويرفعون أصواتهم بقراءة كتبهم ، وقد منع جماعة من

الصحابۃ أن لا تتبّع جنازتهم بنار خوفاً من التشبّه بهم .

”نصاری کی اپنے مُردوں کے بارے میں عادت ہے کہ وہ شمعیں روشن کر کے مُردے کو قبر میں اتارتے ہیں اور اپنی کتابوں کی قراءت بلند آواز سے کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت نے اپنے جنازوں کے ساتھ آگ لے جانے سے منع فرمایا، انہیں ڈرتھا کہ کہیں نصاریٰ سے مشابہت نہ ہو جائے۔“ (أحكام أهل الذمّة لابن القيم: ۲۳۰)

② حافظ ابن عبد الہادی رحمہ اللہ (۷۰۴-۷۴۷ھ) فرماتے ہیں:

كلّ هذا لتلاّ يحصل الافتتان بها ويتخذ العكوف عليها ، وإيقاد السرج ، والصلاة فيها وإليها ، وجعلها عيداً ذريعة إلى الشرك ، لا سيّما أصل الشرك وعبادة الأصنام في الأمم السابقة ، إنّما هو من الافتتان بالقبور وتعظيمها . ”(قبروں کے حوالے سے اسلام کے) یہ سب اقدامات اس لیے ہیں کہ ان کے ذریعے فتنہ نہ پھیلے، ان کو عبادت گاہ نہ بنایا جائے، ان پر چراغ نہ جلانے جائیں، ان میں یا ان کی طرف رخ کر کے نماز نہ پڑھی جائے اور انہیں میلہ نہ بنایا جائے جو کہ شرک کا سبب ہے، خصوصاً پہلی امتوں میں شرک اور بت پرستی کی ابتدا قبروں کے فتنے اور ان کی تعظیم سے ہی ہوئی تھی۔“ (الصارم المنكي في الرد على السبكي لابن عبد الهادي: ۳۰۹)

نیز قبروں کے حوالے سے بہت سی احادیث ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

وهذه الأحاديث تدلّ كلّها على تحريم تخصيص القبور بما يوجب انتيابها ، وكثرة الاختلاف إليها من الصلاة عندها واتّخاذها مساجد ، واتّخاذها عيداً ، وإيقاد السرج عليه ، والصلاة إليها ، والذبح عندها ، ولا يخفى مقاصد هذه الأحاديث ، وما اشتركت فيه على من شمّ رائحة التوحيد المحض .

”یہ تمام احادیث بتاتی ہیں کہ قبروں پر ان چیزوں کا اہتمام کرنا حرام ہے جن سے ان کی طرف آنا جانا زیادہ ہو، ان کے پاس نماز پڑھنے کے لیے زیادہ آنا جانا ہو، ان کو سجدہ گاہ

بنایا جائے، ان کو میلہ گاہ بنایا جائے، ان پر چراغ جلائے جائیں، ان کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے اور ان کے پاس ذبح کیا جائے۔ ان احادیث کے مطالب اور ان کا مشترکہ مقصد اس شخص سے مخفی نہیں جس نے خالص توحید کی خوشبو سونگھی ہے۔“

(الصبار المنكي في الرد على السبكي لابن عبد الهادي: ۳۱۰)

بریلویوں کے ممدوح ابن حجر ہیتمی (۹۰۹-۹۷۷ھ) لکھتے ہیں:

وتجب إزالة كل قنديل أو سراج على قبر، ولا يصح وقفه ونذره .
”اسی طرح قبر پر موجود ہر قندیل اور ہر چراغ کو ہٹانا واجب ہے۔ قبر پر وقف کرنا یا

اس پر نذر ماننا بھی صحیح نہیں۔“ (الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي: ۱۲۱/۱)

ڈوبتے کو تنکے کا سہارا:

مبتدعین کی انوکھی چال دیکھیں کہ جب ان کی بدعات تارتار ہو گئیں تو اپنے سادہ لوح عوام کو دھوکا یہ دیا کہ ہمارے جاری کردہ امور اگرچہ پہلے ممنوع تھے، لیکن اب وہ مستحب اور جائز ہیں۔ جناب احمد یار خان نعیمی صاحب اسی سلسلے میں لکھتے ہیں:

”بہت سی باتیں زمانہ صحابہ کرام میں منع تھیں، مگر اب مستحب۔“

(«جاء الحق» از نعیمی: ۳۰۴/۱)

جناب نعیمی صاحب نے اس کی چار مثالیں بیان کی ہیں، آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کی صحیح

صورت حال کیا ہے؟

مثال نمبر ①: ”حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ کوئی مسلمان حاکم

نچر پر سوانہ ہو اور چپاتی روٹی نہ کھائے اور باریک کپڑا نہ پہنے اور اپنے دروازہ کو اہل حاجت کے لیے بند نہ کرے اور فرماتے تھے: **فإن فعلتم شيئا من ذلك فقد حلت بكم العقوبة** . ”اگر تم نے ان میں سے کچھ بھی کیا تو تم کو سزا دی جائے گی۔“

(«جاء الحق» از نعیمی: ۳۰۵، ۳۰۴/۱)

تبصرہ : یہ روایت مصنف عبد الرزاق (۱۱/۳۲۴، ح: ۲۰۶۶۲)، شعب الایمان للبیہقی (۳۹۴)، مشکوٰۃ المصابیح (۳۰/۳۷) اور کنز العمال (۵/۶۸۸) میں موجود ہے۔ لیکن اس کی سند ”ضعیف“ ہے، کیونکہ:

① اس میں امام عبد الرزاق بن ہمام صنعانی ”مدلس“ ہیں (طبقات المدلسین لابن حجر: ۳۴) جو کہ ”عن“ کے لفظ سے بیان کرتے ہیں۔ سماع کی تصریح نہیں ملی۔ یہ مسلمہ اصول ہے کہ ثقہ مدلس جب بخاری و مسلم کے علاوہ ”عن“ کے لفظ سے حدیث بیان کرے تو روایت ”ضعیف“ ہوتی ہے۔

② عاصم بن ابی النخود کا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے سماع و لقاء ممکن نہیں۔ لہذا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب یہ قول ”مدلس“ اور ”منقطع“ ہونے کی وجہ سے ”ضعیف“ اور ناقابل حجت ہے۔

جس روایت پر اصول کی بنیاد رکھی گئی تھی، وہی ”ضعیف“ ہوگی تو اصول بھی ”ضعیف“ ہوا۔

مثال نمبر ۲ : ”مشکوٰۃ، باب المساجد میں ہے: ما أمرت

بتشیید المساجد ”مجھ کو مسجدیں اونچی بنانے کا حکم نہ دیا گیا۔“ (اجاء الحق: ۱/۳۰۵)

تبصرہ : یہ روایت سنن ابی داؤد (۴۳۸) اور صحیح ابن حبان (۱۶۱۵) میں موجود ہے لیکن اس کی سند ”ضعیف“ ہے، کیونکہ اس میں امام سفیان ثوری موجود ہیں جو بالاجماع ”مدلس“ ہیں۔ سماع کی تصریح نہیں مل سکی۔

المعجم الکبیر للطبرانی (۱۲/۱۸۸، ح: ۱۳۰۰) میں صباح بن یحییٰ مزنی راوی نے امام سفیان ثوری کی متابعت کی ہے، لیکن خود یہ صباح بن یحییٰ مزنی سخت ضعیف راوی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں ”فیہ نظر“ کہا ہے (التاریخ الکبیر للبخاری: ۴/۳۱۵) جبکہ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ”متروک، بل متہم“ قرار دیا ہے۔ (میزان الاعتدال للذہبی: ۲/۳۰۶)

نیز اس سند میں عبید بن محمد محارب بنی راوی بھی ”ضعیف“ ہے۔ (تقریب التہذیب: ۴۳۹۰)
 اسی طرح مسند ابی یعلیٰ (۲۳۵۳، ۲۶۸۸، ۲۶۸۹) اور المعجم الکبیر للطبرانی (۱۲/۱۸۸، ج: ۱۳۰۰) میں لیث بن ابی سلیم نے بھی امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کی متابعت کی ہے لیکن لیث بن ابی سلیم خود جمہور محدثین کرام کے نزدیک ”ضعیف“ اور ”مختلط“ ہے۔
 الحاصل یہ روایت امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کی تدلیس کی وجہ سے ”ضعیف“ ہے۔ کسی بھی قوی سند سے ان کی متابعت ثابت نہیں ہو سکی۔

جناب نعیمی صاحب اس ”ضعیف“ روایت کو دلیل بنا کر لکھتے ہیں:
 ”اگر کفار کے مکانات اور ان کے مندر تو اونچے ہوں مگر اللہ کا گھر مسجد نبی اور پکی اور معمولی ہو تو اس میں اسلام کی توہین ہے۔“ (”جاء الحق“ از نعیمی: ۳۰۵/۱)
 ”مفتی“ صاحب نے جہالت کا لک توڑ دیا ہے۔ اس میں اسلام کی توہین کی کون سی بات ہے؟ اسلام کے اپنے احکام اور اپنے اصول ہیں جبکہ کفار کے اپنے طور طریقے ہیں۔ اگر نعیمی صاحب کے نزدیک یہ حدیث ثابت ہے تو (نعوذ باللہ!) کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی توہین کرتے رہے؟ صحابہ کرام کا دور بھی ایسے ہی گزرا کیونکہ خود بقول نعیمی صاحب کے یہ کام صحابہ کرام کے دور میں ممنوع تھا، اسلام کی تعظیم کیا نعیمی صاحب نے کی؟
 دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

«لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ»

”اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک لوگ مسجدوں میں فخر نہ کرنے

لیگیں۔“ (مسند الإمام أحمد: ۳/۱۴۵، ۴/۱۳۴، سنن النسائي: ۶۹۰، وسندہ صحیح)

اس حدیث کو امام ابن خزمیہ (۱۳۲۲) اور امام ابن حبان (۱۶۱۴) رحمہما اللہ نے ”صحیح“

قرار دیا ہے۔

ثابت ہوا کہ مساجد کی بلند و بالا عمارتوں اور ان کی زیبائش و آرائش پر فخر کرنا ممنوع ہے۔ باقی مساجد کی عمارت کو بلند بنانا اور ان کی زیب و زینت تو وہ ہر دور میں جائز رہی ہے۔

قبروری لوگ بدعات و خرافات اور منہیات کو دین قرار دینے کے لیے ہمہ وقت سرگرم نظر آتے ہیں۔ ان کی ایک ہی کوشش ہے کہ قبروں پر روشنی ہونی چاہیے۔ جبکہ حنفی فقہاء کہتے ہیں کہ یہ کام بے اصل اور بے فائدہ ہے، نیز مال کا ضیاع ہے۔ ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ایسا کرنا اولیاء اللہ کی قبروں کے متعلق غلو ہے اور غلو ہی نے پہلی امتوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ یہ امت اگر اس غلو میں مبتلا ہوگی تو گمراہی سے کیسے بچے گی؟

شیخ الاسلام ثانی، عالم ربانی، علامہ ابن القیم رحمہ اللہ (۶۹۱-۷۵۱ھ) مشہور فلسفی ابو الوفاء ابن عقیل (۴۳۱-۵۱۳) سے نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

لَمَّا صَعِبَتِ التَّكْلِيفُ عَلَى الْجَهَالِ وَالطَّغَامِ عَدَلُوا عَنْ أَوْضَاعِ الشَّرْعِ إِلَى تَعْظِيمِ أَوْضَاعٍ وَضَعُوهَا لِأَنْفُسِهِمْ، فَسَهَلَتْ عَلَيْهِمْ، إِذْ لَمْ يَدْخُلُوا بِهَا تَحْتَ أَمْرِ غَيْرِهِمْ، قَالَ: وَهَمٌ عِنْدِي كَفَّارٌ بِهَذِهِ الْأَوْضَاعِ، مِثْلُ تَعْظِيمِ الْقُبُورِ وَإِكْرَامِهَا، بَمَا نَهَى عَنْهُ الشَّرْعُ، مِنْ إِيقَادِ النِّيرَانِ وَتَقْبِيلِهَا وَتَخْلِيلِهَا، وَخَطَابِ الْمَوْتَى بِالْحَوَائِجِ، وَكُتُبِ الرِّقَاقِ فِيهَا: يَا مُوَلَاي! أَفْعَلْ بِي كَذَا وَكَذَا، وَأَخَذَ تَرْبِتَهَا تَبَرُّكًا، وَإِفَاضَةَ الطَّيِّبِ عَلَى الْقُبُورِ، وَشَدَّ الرِّحَالِ إِلَيْهَا، وَإِلْقَاءَ الْخَرَقِ عَلَى الشَّجَرِ اقْتِدَاءً بِمَنْ عَبْدِ اللَّاتِ وَالْعَزَى، وَالْوَيْلَ عِنْدَهُمْ لِمَنْ لَمْ يَقْبَلْ مَشْهَدَ الْكَفِّ، وَلَمْ يَتَمَسَّحْ بِآجِرَةِ مَسْجِدِ الْمَلْمُوسَةِ يَوْمَ الْأَرْبَعَاءِ، وَلَمْ يَقِلَّ الْحَمَّالُونَ عَلَى جَنَازَتِهِ الصَّدِيقِ أَبُو بَكْرٍ، أَوْ مُحَمَّدٌ وَعَلِيٌّ، أَوْ لَمْ يَعْقِدْ عَلَى قَبْرِ أَبِيهِ أَزْجَا بِالْجَصِّ وَالْآجَرِ، وَلَمْ يَخْرُقْ ثِيَابَهُ إِلَى الذِّيلِ، وَلَمْ يَرِقْ مَاءُ الْوَرْدِ عَلَى الْقَبْرِ.

”جب جاہلوں اور بے وقوفوں پر شرعی احکام پر عمل کرنا مشکل ہوا تو انہوں نے شریعت کے مقرر کردہ شعائر چھوڑ کر خود ساختہ امور کی تعظیم شروع کر دی۔ ان کے لیے ان

میں سہولت میسر ہوئی۔ ان کی وجہ سے وہ شرعی احکام کی پابندی سے بھی نکل گئے۔ ان وضعی اور ان خود ساختہ امور کی وجہ سے وہ کافر ٹھہرے، مثلاً قبروں کی ممنوع تعظیم و تکریم کرنا (ان کو سجدہ روا سمجھنا، ان پر نذر و نیاز دینا وغیرہ)، ان پر چراغ جلانا، ان کو بوسہ دینا، ان پر پھول نچھاور کرنا، مردوں سے حاجات طلب کرنا، قبروں پر چارٹ آویزاں کرنا کہ اے میرے مولا! میرا فلاں کام کر دے، برائے تبرک قبروں کی مٹی حاصل کرنا، قبروں پر خوشبو چھڑکنا، ان کی طرف ثواب کی نیت سے سفر کا اہتمام کرنا، لات و عڑی کے پجاریوں کی تقلید میں قبر کے درختوں کے ساتھ کپڑے باندھنا (وغیرہ)۔ قبوری لوگ اس شخص کے لیے ہلاکت و بربادی کا یقین کر لیتے ہیں جو ’مشہد الکف‘ پر حاضری نہیں دیتا، جو بروز بدھ مسجد ملموسہ کی اینٹوں کو نہیں چھوتا، جو جنازہ اٹھانے والے، ابو بکر صدیق، محمد اور علی کا نعرہ نہ لگائیں۔ ان کے لیے بھی بربادی خیال کرتے ہیں جو اپنے باپ کی قبر پر چونا گج عمارت کھڑی نہ کرے، جو اپنے کپڑے کو دامن تک نہ پھاڑے، جو قبر پر عرقِ گلاب نہ چھڑکے، اس کے لیے بھی قبوری لوگ ہلاکت کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ (إغاثة اللفهان من مصائد الشيطان لابن القيم: ۱۹۵/۱)

مثال نمبر ۳: ”اسی مشکوٰۃ میں ہے: «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ

مَسَاجِدَ اللَّهِ» (عورتوں کو مسجدوں سے نہ روکو)۔“ (جاء الحق) از نعیمی: ۳۰۵/۱)

تبصرہ: یہ روایت صحیح البخاری (۸۵۸) اور صحیح مسلم (۴۴۲) میں موجود

ہے۔ اس حدیث نبوی کے خلاف ”مفتی“ احمد یار خان نعیمی گجراتی صاحب اپنی بدباطنی یوں ظاہر کرتے ہیں: ”اگر عورتیں مسجد میں جاویں تو صدا باخترات ہیں۔“

(جاء الحق) از نعیمی: ۲۰۵/۱)

قارئین کرام! اسی کو کہتے ہیں کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور، دکھانے کے اور۔ یہ نام نہاد سنی حدیث کے خلاف کس طرح زہر اگل رہے ہیں۔ جس کام کی اجازت نبیٰ

اکرم ﷺ نے خود دی ہو اور صحابہ کرام جس کے عامل رہے ہوں، اس میں ان کو ”صد ہا خطرات“ نظر آتے ہیں۔ نعیی صاحب کی اس بات کا جواب ہم اپنی طرف سے نہیں دیتے بلکہ اس بارے میں صحابی رسول سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما کا طرز عمل پیش کرتے ہیں اور بریلوی بھائیوں کو دعوت فکر بھی دیتے ہیں کہ وہ اپنے ان ”علماء“ کی کارروائیوں کو سمجھنے کی کوشش کریں اور غور فرمائیں کہ کیا وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں یا۔۔۔۔۔

جب سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے یہی حدیث سنائی تو ان کے ایک بیٹے نے کہا: ہم عورتوں کو روکیں گے تو آپ نے اس کے سینے میں (زوردار تھپڑا) مارا اور فرمایا: میں تجھے رسول اللہ ﷺ کی حدیث سنارہا ہوں اور تو کہتا ہے کہ (میں ان کو اجازت) نہیں (دوں گا)۔“

(صحیح مسلم: ۴۴۲)

اس حدیث سے جہاں عورتوں کے مسجد میں جانے کا جواز ثابت ہوتا ہے، وہاں عورتوں کو مسجدوں سے منع کرنے والوں کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اتباع سنت، عبرت بھی ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت (۴۴۳/۱۳۵) میں تو ابن عمر رضی اللہ عنہما کے دوسرے بیٹے سالم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب آپ کے بیٹے نے حدیث سن کر بھی عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم ان کو ضرور روکیں گے تو سیدنا ابن عمر اس کی طرف متوجہ ہوئے اور اتنا سخت برا بھلا کہا کہ میں نے اس جیسی سختی آپ میں کبھی نہ سنی تھی۔ یہ تھا صحابہ کرام کا جذبہ اتباع، اب بھی اگر کوئی یہی بہانہ بنا کر عورتوں کو مسجد میں جانے سے روکے تو خود ہی سوچے کہ اس سنت کی مخالفت کر کے وہ روزِ محشر نبی اکرم ﷺ اور آپ کے جاں نثار صحابہ کو کیا منہ دکھائے گا؟

پھر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ کیا عورتوں کو بازاروں، سکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں بھیجتے ہوئے ”ہزار ہا خطرات“ بریلوی بھائیوں کو نظر نہیں آتے؟ کیا وہ ان خطرات کی بنا پر اپنی عورتوں کو ان سب جگہوں سے روکتے ہیں؟ صرف حدیث کی مخالفت

کے لیے اتنے حیلے اور بہانے کیوں ہیں؟ کاش کہ نعمی صاحب اس حدیث کے بارے میں سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما والی روش اختیار کرتے!

اس مسئلہ میں ہمارے تلمیذ ارشد، محترم و مکرم، حافظ ابو یحییٰ نور پوری رحمہ اللہ نے ماہنامہ السنۃ، شمارہ نمبر ۸ میں ایک تفصیلی اور تحقیقی مضمون لکھا ہے جس میں انہوں نے بعض الناس کے تمام شبہات کا مسکت جواب دیا ہے۔ شائقین حضرات وہاں رجوع فرمائیں۔

مثال نمبر ۴ : ”قرآن میں زکوٰۃ کے مصرف آٹھ ہیں، یعنی مؤلفۃ

القلوب بھی زکوٰۃ کا مصرف ہے لیکن عہد فاروقی میں صرف سات مصرف رہ گئے۔ مؤلفۃ القلوب کو علیحدہ کر دیا گیا۔“ (جاء الحق از نعمی : ۳۰۵/۱)

تبصرہ : یہ روایت تفسیر طبری میں یوں بیان ہوئی ہے :

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأتاه عيينة بن حصن : ﴿الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ﴾ (الكهف : ۲۹) أي : ليس اليوم مؤلفۃ .

”سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس عیینہ بن حصن آئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی : ﴿الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ﴾ (الکھف : ۲۹) (حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، لہذا جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے

کفر کرے)، یعنی آج کے دن کوئی مؤلفۃ القلوب نہیں۔“ (تفسیر الطبری : ۲۰۹/۱۰)

لیکن اس کی سند ”ضعیف“ ہے۔ اس کو بیان کرنے والے راوی حیان بن ابی جبلة کا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے سماع و لقاء ثابت نہیں۔ یہ سند ”منقطع“ ہوئی۔ محدثین کرام کے نزدیک صحیح حدیث کے لیے متصل السند ہونا شرط ہے۔

اس مضمون کی ایک اور روایت بھی ہے۔ (المعرفة والتاريخ للفسوي : ۳۰۹/۳، التاريخ

الصغير للبخاري : ۵۶/۱، وفي نسخة : ۸۱/۱، السنن الكبرى للبيهقي : ۲۰/۷، تاريخ ابن عساکر : ۱۵۹/۱۹)

لیکن اس روایت کی سند بھی ”ضعیف“ ہے، کیونکہ:

① اس میں محمد بن عبد الرحمن المحاربى راوى ”مدلس“ ہے اور وہ ”عن“ کے لفظ سے بیان کر رہا ہے۔ سماع کی تصریح نہیں ملی۔

② عبیدہ بن عمرو راوى نے اس واقعہ کا زمانہ ہی نہیں پایا، لہذا یہ سند منقطع ہے جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں: قال علي بن المديني: هذا منقطع، لأن عبدة لم يدرك القصة، ولا روي عن عمر أنه سمعه منه.

”امام علی بن مدینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت منقطع ہے کیونکہ عبیدہ نے اس قصہ کا زمانہ نہیں پایا، نہ سیدنا عمر رحمہ اللہ کے بارے میں یہ مروی ہے کہ عبیدہ نے یہ واقعہ آپ سے سن لیا ہو۔“ (الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر: ۲۵۴/۱)

چنانچہ اس ”مدلس“ اور ”منقطع“ سند کو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا ”صحیح“ کہنا (الإصابة: ۲۴۵/۱) صحیح نہ ہوا۔

لہذا ”مفتی“ صاحب کا یہ کہنا کہ سیدنا عمر رحمہ اللہ نے مؤلفۃ القلوب کو مصارفِ زکوٰۃ سے خارج کر دیا تھا، ثابت نہیں ہو سکا۔ ولله الحمد!

یہ تھی ”مفتی“ صاحب کی ذکر کردہ چار مثالیں جن سے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ کچھ دینی امور ایسے بھی ہیں جو صحابہ کرام کے دور میں ممنوع تھے لیکن بعد میں جائز قرار پائے اور اسی اصول سے وہ قبروں پر چراغاں کرنے کی بدعت کو خلعتِ جواز پہنانا چاہتے تھے لیکن قارئین کرام نے دیکھ لیا ہے کہ وہ اپنے مذموم ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔

دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو بدعات کی آمیزش سے بچاتے ہوئے محض اپنی رضا کے لیے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین!

حافظ ابو یحییٰ نور پوری

حلال جانوروں کا پیشاب

پاک ہے

4

ماہنامہ السنۃ کے مستقل قارئین جانتے ہیں کہ گزشتہ اقساط میں احادیث صحیحہ و صریحہ سے حلال جانوروں کے پیشاب کا پاک ہونا ثابت کیا جا چکا ہے۔ ائمہ دین و اسلاف امت کے فہم سے اس کی تائیدات بھی ساتھ مذکور ہیں۔ نیز مخالفین کی جانب سے کی گئی پہلی دو احادیث کی بودی تاویلات کا رد بھی کر دیا گیا ہے۔ اس قسط میں ہم تیسری حدیث کے بارے میں کی گئی تاویلات بارہ کا تجزیہ کریں گے۔ مخالفین خلط بحث سے کام لیتے ہوئے کچھ ایسے دلائل بھی پیش کرتے ہیں جن کا حلال جانوروں کے پیشاب سے کوئی تعلق نہیں، یہاں ان کی اصل صورت حال بھی واضح کی جائے گی۔

حدیث نمبر ۳ :

ہم صحیح بخاری (۲۴۰) و مسلم (۱۷۹۴) کے حوالے سے بیان کر چکے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نماز میں سجدے کی حالت میں تھے کہ آپ کے اوپر ایک اونٹ کا گوبر وغیرہ پھینکا گیا لیکن آپ نے اپنی نماز جاری رکھی۔

اگر حلال جانوروں کا گوبر وغیرہ بھی نجس ہوتا تو رسول اللہ ﷺ فوراً نماز ختم کر دیتے یا کم از کم بعد میں اسے دہراتے۔ اسی سے متعدد ائمہ حدیث و فقہائے کرام نے اس مسئلہ کا استنباط کیا ہے کہ حلال جانوروں کا پیشاب و گوبر پاک ہے۔

تاویل نمبر ۱ :

امام نسائی رحمہ اللہ نے مذکورہ حدیث سے حلال جانوروں کے پیشاب کے پاک ہونے کا استدلال کیا تھا، اس حوالے سے علامہ سندھی حنفی لکھتے ہیں:

ورّد بأنّ الدم نجس ، و كان معه دم ، كما في رواية .

”امام نسائی رحمہ اللہ کے استدلال کا رد یوں کیا گیا ہے کہ خون تو نجس ہوتا ہے اور گوبر

کے ساتھ خون بھی تھا، جیسا کہ ایک روایت میں موجود ہے۔“

(حاشیۃ السندي علی سنن النسائي ۱/۱۶۲)

تجزیہ: دم مسفوح (ذبح کرتے وقت خارج ہونے والے خون) کے علاوہ حلال جانور کا خون پاک ہوتا ہے۔ اس کی نجاست پر کوئی دلیل نہیں۔ کسی چیز کی نجاست کے ثبوت کے لئے کسی قطعی دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو اس حوالے سے ہرگز موجود نہیں، لہذا یہ اعتراض سراسر باطل ہے۔

تاویل نمبر ۲: حافظ نووی رحمہ اللہ (۶۳۱-۶۷۶ھ) لکھتے ہیں:

وأما الجواب المرضي أنه صلى الله عليه وسلم لم يعلم ما وضع على ظهره، فاستمرّ في سجوده استصحاباً للطهارة.

”دل کو لگنے والا جواب یہ ہے کہ آپ ﷺ کو معلوم نہ ہو سکا تھا کہ کمر پر کیا رکھا گیا ہے، لہذا آپ ﷺ نے استصحاباً (اصلی حالت، یعنی پاکی پر قیاس کر کے) پاک سمجھتے ہوئے سجدے کو برقرار رکھا۔“ (شرح مسلم للنووي: ۱۰۸/۲)

تجزیہ: اگر حلال جانوروں کا بول و گوبر ناپاک ہوتا تو آپ ﷺ کو بذریعہ وحی مطلع کر دیا جاتا جیسا کہ ایک موقع پر آپ ﷺ کے جوتے میں گندگی تھی، علم نہ ہونے کی وجہ سے آپ نے نماز شروع کر دی تو جبریل علیہ السلام نے آکر آپ کو اطلاع دی۔ اس پر آپ نے جوتا اتار دیا۔ (سنن أبي داود: ۶۵۰، وسنده صحيح)

ثابت ہوا کہ حلال جانوروں کا گوبر ناپاک نہ تھا۔ اسی لئے آپ ﷺ نے اسی حالت میں نماز مکمل کر لی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نہیں آئی۔

تاویل نمبر ۳: حافظ نووی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

وأنه ذبيحة عباد الأصنام، فهو نجس، وكذلك اللحم وجميع أجزاء هذا الجزور. ”یہ اونٹ بتوں کے پجاریوں کا ذبح شدہ تھا اور وہ نجس ہوتا ہے، لہذا اونٹ کا گوشت اور تمام اجزاء نجس تھے۔“ (شرح مسلم للنووي: ۱۰۸/۲)

جواب : مشرکین کا ذبیحہ حرام ضرور ہوتا ہے، نجس نہیں ہوتا۔ نجاست کی کوئی دلیل چاہیے۔ حرمت اور نجاست دو الگ چیزیں ہیں۔ جیسا کہ فرمانِ الہی: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ (بلاشبہ مشرکین نجس ہیں) میں رائج بات یہی ہے کہ مشرکین کے جسم نجس نہیں ہیں، بلکہ ان کی نجاست معنوی ہے۔ اس حوالے سے کئی دلائل موجود ہیں جن کے بیان کا یہ محل متحمل نہیں۔ پھر بالفرض اگر رسول اللہ ﷺ پر نجاست پھینکی گئی ہوتی تو اللہ تعالیٰ بذریعہ وحی آپ کو اس کی اطلاع کر دیتا تاکہ آپ اسے دور کر کے نماز ادا کر سکیں جیسا کہ آپ ﷺ کے جوتے میں نجاست پر اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر بذریعہ وحی اطلاع دی تھی اور آپ نے نماز کے اندر ہی جوتے اتار دیے تھے۔ (سنن أبي داود: ۶۵۰، وسنده صحيح)

تاویل نمبر ۴ : محشی بخاری جناب احمد علی سہارنپوری دیوبندی صاحب لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ حلال جانوروں کے گوشت کی حرمت و نجاست کا حکم آنے سے پہلے کا ہے۔ جیسا کہ شراب حرام ہونے سے پہلے کپڑوں پر لگنے سے نماز کو خراب نہیں کرتی تھی۔

(حاشیہ صحیح البخاری: ۳۸/۱، قدیمی کتب خانہ، آرام باغ، کراچی)

تجزیہ : ① سہارنپوری صاحب کو کیسے معلوم ہوا کہ پہلے حلال جانوروں کا پیشاب اور گوشت پاک تھا، بعد میں اسے نجس قرار دیا گیا؟ اس بارے میں ان کے پاس کوئی دلیل تھی تو بیان کیوں نہ کی؟ لہذا یہ دعویٰ بے دلیل ہونے کے وجہ سے مردود ہے۔

② دیوبندی بھائی حلال جانوروں کے پیشاب کی نجاست پر دلیل وہی پیش کرتے ہیں جس سے انسانوں کے پیشاب کی نجاست ثابت ہوتی ہے۔ یعنی «اسْتَنْزَهُوا مِنَ الْبَوْلِ۔۔۔» مخالفین کے دلائل میں وضاحت سے اس کا بیان ہوگا۔ کیا ان کے مطابق اس واقعہ کے وقت انسانوں کے پیشاب بھی نجس نہیں تھے؟ اگر اس وقت انسانوں کے پیشاب نجس تھے اور یقیناً تھے تو انسانوں اور حلال جانوروں کے پیشاب کا ایک ہی دلیل

سے ایک ہی حکم بیان کرنا صحیح نہ ہوا، بلکہ اس کے لیے کوئی خاص حکم مطلوب ہے۔
 ③ کسی چیز سے بچنے کا حکم اس بات کی دلیل نہیں کہ پہلے وہ کام جائز تھا، بلکہ بسا اوقات تاکید ایسا کیا جاتا ہے، جیسا کہ نبی اکرم ﷺ نے ڈاکہ ڈالنے اور مثلاً کرنے سے منع فرمایا ہے۔ (صحیح البخاری : ۵۵۱۶) کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس ممانعت سے پہلے ڈاکہ جرم اور ممنوع نہ تھا؟ اگر یہ واقعہ پیشاب سے بچنے سے پہلے کا بھی ہو تو اس سے ہی ثابت نہیں ہو جاتا کہ اس وقت حلال جانوروں کا پیشاب نجس نہیں تھا اور اس سے بچنا ضروری نہیں تھا۔ اصل بات یہی ہے کہ حلال جانوروں کا پیشاب کسی بھی دور میں نجس نہیں رہا۔ اگر اس حوالے سے کسی کے پاس کوئی دلیل ہے تو پیش کرے۔

تاویل نمبر ⑤ : علامہ سندھی حنفی لکھتے ہیں :

ثم لعله أعادها. ”پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ﷺ نے اس نماز کو دہرایا ہو۔“
 (حاشیۃ السندي علی سنن النسائي : ۱/۱۶۲)

تجزیہ : صحیح و صریح احادیث کے خلاف ایسے ضعیف احتمالات پر کاہ کی حیثیت بھی نہیں رکھتے۔ صحیح سند تو کجا کسی ضعیف سند سے بھی یہ مروی نہیں کہ آپ ﷺ نے یہ نماز دہرائی تھی، لہذا یہ بالکل باطل اور فاسد تاویل ہے جس کا کوئی اعتبار نہیں۔
 پھر احتمال کی بنا پر کوئی حکم ثابت بھی نہیں کیا جاسکتا۔ جو بات حدیث میں واضح طور پر موجود ہے، اس کو تسلیم نہیں کیا جا رہا جبکہ جو چیز محض احتمالی ہے، اس پر اعتماد کیا جا رہا ہے!!!

اگر یہ احتمال کوئی وقعت رکھتا تھا تو ائمہ دین کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آئی؟ امام عطاء بن ابی رباح رحمہ اللہ جو امام ابو حنیفہ کے استاذ ہیں، ان سے سوال کیا گیا کہ اونٹ کا پیشاب اگر کپڑے کو لگ جائے تو کیا کیا جائے؟ انہوں نے فرمایا : وما علیک لو أصابک .

”اگر تجھے اونٹ کا پیشاب لگ جائے تو کوئی حرج نہیں۔“

(مصنف ابن أبي شيبة: ۲۱۱/۱، ح: ۱۲۳۹، وسندہ صحیح)

اسی طرح امام ابوحنیفہ کے ایک اور استاذ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ سے اونٹ کے پیشاب کے بارے میں پوچھا گیا کہ اگر کپڑے کو لگ جائے تو کیا کیا جائے۔ انہوں نے فرمایا:

لا بأس ، أليس يشرب ، ويتداوى به .

”اس میں کوئی حرج نہیں، کیا یہ پیا نہیں جاتا اور کیا اسے بطور دوائی استعمال نہیں کیا جاتا؟“

(مصنف ابن أبي شيبة: ۱۲۴۰، وسندہ صحیح)

اس سے معلوم ہوا کہ یہ کہنا کہ حلال جانوروں کا پیشاب پہلے پاک ہوتا تھا، پھر نجس قرار دیا گیا، نیز شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز دوہرائی ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہی نہ ہوا کہ آپ کے اوپر نجاست پھینکی گئی ہے، ائمہ دین کے نزدیک درست نہیں، بلکہ درست بات یہی ہے کہ حلال جانوروں کا پیشاب پاک ہے، کسی دور میں بھی یہ ناپاک قرار نہیں دیا گیا۔

قائلین نجاست کے ”دلائل“ کا تجزیہ

حلال جانوروں کے پیشاب کو نجس کہنے والوں کے پاس کوئی بھی صحیح و صریح حدیث موجود نہیں، جس سے ان کا مدعا ثابت ہوتا ہو، بلکہ کسی ضعیف حدیث میں بھی ایسی بات موجود نہیں، لیکن اس کے باوجود بعض لوگ اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں اور صحیح و صریح احادیث اور فہم محدثین کا انکار کرتے ہیں۔ آئیے ان کے مزعومہ دلائل کا تجزیہ کرتے ہیں۔

دلیل نمبر ①: جناب محمد سرفراز خاں صفدر دیوبندی حیاتی صاحب لکھتے ہیں:

”دارقطنی (۴/۱) میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا: «اسْتَنْزَهُوا مِنَ الْبَوْلِ، فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ» (تم پیشاب سے بچو

کیونکہ عموماً عذابِ قبر کی وجہ یہی ہوتی ہے) اور اختصار کے ساتھ یہ روایت مستدرک

(۱۸۳/۱) میں بھی ہے۔ حاکم اور ذہبی فرماتے ہیں: صحیح علی شرط الشیخین، سبل السلام (۱۲۴/۱) میں ہے کہ یہ روایت ”صحیح الاسناد“ ہے۔ حافظ ابن حجر فتح الباری (۱/۲۶۸) میں لکھتے ہیں: صححہ ابن خزيمة، پھر آگے لکھتے ہیں کہ یہ روایت جمیع ابوال کو شامل ہے، کیونکہ الفاظ عام ہیں۔“ (خزائن السنن از صفدر: ۱/۱۵۳)

تبصرہ: ① ہم نے صریح احادیث سے حلال جانوروں کے پیشاب کا پاک ہونا ثابت کیا ہے، اس کے مقابلے میں اس کی نجاست ثابت کرنے کے لئے کوئی صریح دلیل ہی مطلوب ہے۔ صریح کے مقابلے میں مبہم پیش کرنا ہٹ دھرمی کے سوا کچھ نہیں۔ اس روایت میں حلال جانوروں کے پیشاب کی نجاست کی بات کہاں ہے؟

② ہم نے جو دلائل ذکر کئے ہیں، محدثین و فقہاء کی تصریحات کے بعد ان سے دلیل لی ہے کیونکہ وہی احادیث کو بہتر جانتے ہیں، لیکن مقلدین نے جو روایت پیش کی ہے، اس کو جن محدثین نے روایت کیا ہے، ان میں سے کسی نے اس سے یہ استدلال نہیں کیا۔ چنانچہ یہ روایت درج ذیل پانچ کتب حدیث میں وارد ہوئی ہے: [۱] سنن ابن ماجہ، [۲] مسند احمد، [۳] مستدرک حاکم، [۴] سنن دارقطنی اور [۵] صحیح ابن خزيمة، لیکن کسی ایک محدث نے بھی اس سے حلال جانوروں کے پیشاب کو نجس ثابت نہیں کیا بلکہ اس کے برعکس امام حاکم ایک حدیث کے تحت لکھتے ہیں:

إِنَّ الْمَاءَ إِذَا خَالَطَهُ فَرْثٌ مَا يُؤْكَلُ لَحْمَهُ، لَمْ يَنْجَسْهُ .

”پانی میں جب حلال جانوروں کا گوبر مل جائے تو اس سے پانی نجس نہیں ہوتا۔“

(المستدرک علی الصحیحین للحاکم: ۱/۱۶۰)

اور امام دارقطنی رحمہ اللہ نے بھی عام پیشاب کو نجس ثابت کیا ہے اور حلال جانوروں کے پیشاب کا حکم اس سے جدا کرتے ہوئے اس حدیث پر یوں تبویب کی ہے:

باب نجاسة البول والأمر بالتنزّه منه ، والحكم في بول ما يؤكل لحمه .

”پیشاب کی نجاست کا بیان اور اس سے بچنے کا حکم، نیز جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے، ان کے پیشاب کا حکم۔“ (سنن الدار قطنی: ۱۳۴/۱)

پھر امام صاحب نے حلال جانوروں کے پیشاب کے پاک ہونے پر کئی روایات ذکر کی ہیں۔ اس تبویب سے معلوم ہوا کہ امام دارقطنی رحمہ اللہ کے نزدیک بھی یہ حدیث حلال جانوروں کے پیشاب کے بارے میں نہیں ہے۔

امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے بھی یہ حدیث ذکر کی ہے لیکن اسے حلال جانوروں پر فٹ نہیں کیا بلکہ وہ احادیث کی روشنی میں فرماتے ہیں: **إِنَّ أَبَوَالِ مَا يُؤْكَلُ لِحِمَمِهِ لَيْسَ بِنَجَسٍ .** ”جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے، ان کا پیشاب نجس نہیں۔“

(صحیح ابن خزیمہ: ۶۰/۱)

بقول جناب تقی عثمانی (درس ترمذی: ۲۸۹/۱) اور جناب سرفراز خاں صفدر (خزائن السنن: ۱۵۳/۱) امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بھی حلال جانوروں کے پیشاب کو پاک سمجھتے تھے۔ پھر خود احناف کے بقول امام ابو حنیفہ کے مایہ ناز شاگرد اور فقہ حنفی کے بڑے ستون، محمد بن حسن شیبانی بھی حلال جانوروں کے پیشاب کو پاک سمجھتے تھے۔ (الہدایہ: ۳۶/۱، فصل فی النفاس، البحر الرائق: ۱۲۰/۱، بدائع الصنائع: ۶۱/۱، شرح معانی الآثار للطحاوی: ۱۰۸/۱۔۔۔)

مقلدین ایک طرف تو تقلید کا ڈھونگ رچانے کے لئے اپنے آپ کو اس قدر غبی ثابت کرتے ہیں کہ وہ خود حدیث کو سمجھنے کے قابل نہیں، اسی لیے کسی کی تقلید کرتے ہیں، جبکہ دوسری طرف حدیث سے اپنی بات بنانے کے لئے فہم محدثین و فقہاء کو یکسر ٹھکرا کر ایسے استنباط کرنے لگتے ہیں جو محدثین و فقہاء کے یکسر خلاف ہوتے ہیں۔ ان سے گزارش ہے کہ اللہ کے لیے غور فرمائیں۔ وہ یا تو باسند صحیح امام ابو حنیفہ سے اس حدیث کا یہی مطلب ثابت کریں ورنہ محدثین و فقہاء کی مخالفت اور ہٹ دھرمی سے باز آئیں۔

③ ہر عموم سے مکمل عمومی حکم مراد لینا غلط ہے، جس طرح ﴿حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْمَةُ﴾ (تم پر مردار حرام قرار دیا گیا ہے) کے عموم کے باوجود احناف ہر مردار کو حرام نہیں

سمجھتے بلکہ مچھلی کو وہ بھی مردہ حالت میں حلال سمجھتے ہیں۔ بالکل اسی طرح پیشاب نجس ہے اور اس کی وجہ سے عذابِ قبر برحق ہے، لیکن ہر پیشاب نجس نہیں بلکہ حلال جانوروں کا پیشاب احادیث کی روشنی میں پاک ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ اس سے عذابِ قبر بھی ہوتا ہو اور آپ ﷺ بکریوں کے باڑوں میں نماز پڑھنے کی اجازت بھی دیں، اس سے عذابِ قبر بھی ہوتا ہو اور نبی اکرم ﷺ اس کے لگنے کے باوجود نماز بھی جاری رکھیں اور اس سے عذابِ قبر بھی ہوتا ہو اور اسلافِ امت وفقہائے کرام اس میں کوئی حرج بھی محسوس نہ کریں۔

دلیل نمبر ۲): جناب صفدر صاحب مزید لکھتے ہیں:

”دارقطنی (۱/۴۷) میں حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: «فَتَنَزَّهُوا مِنَ الْبَوْلِ، فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ» (تم پیشاب سے بچو کیونکہ عموماً عذابِ قبر اسی وجہ سے ہوتا ہے) امام دارقطنی کہتے ہیں: إسناده لا بأس به، امام سیوطی الجامع الصغير (۱/۹۱) میں لکھتے ہیں: صحيح، وقال الشوكاني في النيل (۱/۱۰۷): إسناده حسن۔“ (خزائن السنن از صفدر: ۱/۱۵۴، ۱۵۳)

تجزیہ: ① اس کی سند میں ابو یحییٰ القنات راوی ”ضعیف“ ہے۔ جمہور

محدثین کرام نے اس پر جرح کی ہے۔ حافظ بیہقی رحمہ اللہ لکھتے ہیں: وضعفه الجمهور۔

”اسے جمہور محدثین کرام نے ضعیف کہا ہے۔“ (مجمع الزوائد للہیثمی: ۱۰/۷۴)

حافظ ابن الملقن رحمہ اللہ فرماتے ہیں: فجرّحه الأكترون۔

”اس پر اکثر محدثین کرام نے جرح کی ہے۔“ (البدرد المنیر لابن الملقن: ۲/۳۲۵)

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ نقداً نے اسے ”ضعیف“ کہا ہے۔ (ہدی الساری: ۳۹۰)

② پچھلی حدیث کے تحت ہم ذکر کر چکے ہیں کہ اس سے مراد حلال جانوروں کا

پیشاب نہیں کیونکہ اس کو احادیثِ صحیحہ نے خاص کر دیا ہے۔

جاری ہے.....

